

Eosphorus

χξς

χις

Fr.·. Thot-M

Bafomet, el portador de la Luz

El Gran Maestre de la Orden Illuminati y O.H.O. de la Societas Ordo Templi Orientalis de Barcelona, Gabriel López de Rojas, escribió en su libro Por la Senda de Baphomet que *"ser iniciado es alcanzar el Ello, despertar el Corazón, coger la Flor de Oro, volver a encontrar la Palabra Perdida. Estas metáforas tienen un sólo sentido: despertar lo divino que hay en nosotros. El iniciado que ha completado la iniciación es el andrógino alquímico y divino, es dios."*

Alcanzar la iluminación es convertirse en el Portador de Luz, y éste es sin dudas el único capaz de llevarla a donde no la hay, como la verdad necesaria para que la Paz universal sea posible.

Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha intentado comprender la naturaleza de dios, pero hoy, al decir del psicoanalista Jacques Lacan, *"en el hombre, la relación imaginaria con la naturaleza se ha desviado"*, agregando que existe una cierta hiancia (agujero) biológica que lo define como escencialmente inadaptado, ya que dicha relación se halla en su ruptura con la Naturaleza y *"por la cual se hace sentir la muerte"*.

Y a ello nos abocaremos: a buscar la Luz de la vida tras la muerte simbólica del Adám Kadmón que se transmuta en el sacrificado que re-asciende a los cielos para reclamar la Kether.

LaDuat
Círculo de Estudios
Herméticos y Alta Magia

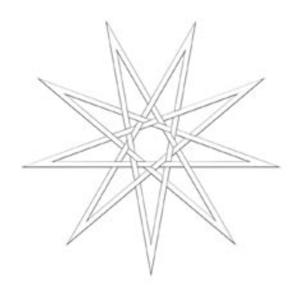
Liber V

Thot-M

V.·.C.·.N.·. S. O.·.T.·.O.·. O. A.·.A.·. G.·.D.·. R.·.O.·.M.·.M.·. R. A.
R.·.A.·. S. O.·.T.·.O.·. A.·. G.·.D.·.
IV°

MMIV e.·.v.·. IV e.·.z.·.

Liber V ∴ Eosphorus

28 de junio de 2004 e.v. - IV e.z.

desde:
V *de* abril del año IV e.z.
Luna en Vía Combusta

hasta:
XXVIII de junio del año IV e.z.
Luna a 10° en Libra

Publicación en «Clase A»
Edición Limitada L.´. D.´.

I.S.B.N.: 987-21210-4-4

Ilustraciones:

M.∴ AL.∴

Ediciones AMERI*K*A MD & A
C.U.I.T.: 20-25212376-9
San Luis 530 - (T 4000 IZL) San Miguel de Tucumán
Tucumán - República Argentina
Tels. 54 381 4 205371 / 4 240474
e-mail: info@amerikanet.com

Centro de Estudios Herméticos y Alta Magia La Duat
http://groups.msn.com/LaDuat
e-mail: thot-m@amerikanet.com

LOS LIBROS DE THOT-M

Segunda Tríada
V

Frater Thot-M

Eosphorus : Liber V. - 1ª. ed. – San Miguel de Tucumán : Amerika MD : La Duat, 2004.

1 E-Book.- (Los libros de Thot-M. Segunda triada dirigida por Marco Albornoz ; 5)

ISBN 987-21210-4-4

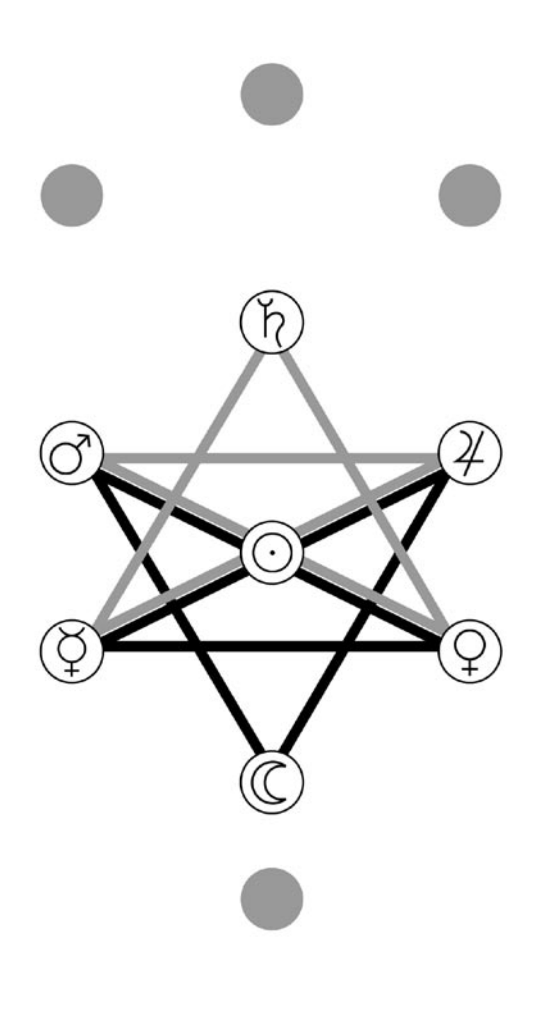
1. Luciferismo 2. Filosofía Griega 3. Esoterismo I.Título
CDD 133

CATALOGACION 05-07-04

mis agradecimientos a: Cristina del C. López, Penélope, Facundo, Darío y C. Darío Albornoz, René Quirós, Juanchy Scalise, Juan Pablo Manson, Pablo Fuentes, Anabel Bessone, Miguel Garay, Fernando Pratesi, Iván Buenrostro, Rody Amarillo, Soledad Scotta, Manuel Robles, Fiorella Scalise, Fernando Piermartini, Mónica Lozano, Arturo Quiñones, Humberto Nadal, Isabel de Marozzi, Fernando Marcoleta, Eduardo Farber, Gabriel Lanciotti, Victoria y César Villafañe, José María Nieva, Juan Carlos Garavaglia, Grisel Navarro, Gerardo Rodríguez, Lugui García, Julio Gómez, Julieta de la Zerda, Donato Grima, Myriam Jiménez, Fernando Mele, Pablo González, José María Espinoza, Joaquín Acevedo, María Eugenia Avellaneda, Ramón Ríos, Adela Álvarez, Ricardo Kaliman, Héctor Ostengo, Claudia Quiroga, Jesús Sebastián Rivero, Elsa Fernández, Daniel Sales, Blanca Quiñones, Marcelo Adet, Stefanía Estigarribia, Juan Manuel Dócile, Marcelo DiBenedetto, Griselda Barale, Luis Mendoza, Adriana López, Gustavo Guersman, Ana Sant, Franco Sotelo, Carolina Araujo, Roque Carabajal, Jorge Luis Peruzzo, Marta Riera i Franco, Marcelo Barrionuevo-Chebel, Elizabeth Taulo y Gabriel López de Rojas

a LizBeth,
Luz de mi Vida

PRÓLOGO

Frater Thot-M, nombre iniciático del argentino Marco Albornoz, es un iniciado con una notable propensión a escribir. El indudable potencial iniciático del Frater Thot-M, de hecho, suele quedar plasmado con Maestría en sus escritos: libros, artículos... He leído varios de ellos y todos me parecen muy amenos y recomendables.

En la presente obra, *Eosphorus, Liber V*, Frater Thot-M narra su propia experiencia con el dios de la Luz, *Baphomet*, una experiencia que parte de su niñez y que recorre diversas actividades iniciáticas y no iniciáticas posteriores, hasta arribar al contacto directo con dicho dios de la Luz dentro de la Societas OTO (Ordo Templi Orientalis).

Lo narrado por el Frater tiene su importancia y trascendencia, ya que no sólo son pocos los iniciados que alcanzan estas experiencias, sino que aún son menos los que las alcanzan, las comprenden, las asimilan y las explican.

Y es que el dios de la Luz *Baphomet* (*Lucifer*, *Iblis*…) es una figura que guía la iniciación. Sin el dios de la Luz, la iniciación no puede ser completada. Con los dioses esclavistas, sus "grilletes", etc…, la iniciación jamás puede ser alcanzada.

Estamos en una Nueva Era, la Era de Zión, basada en el *Liber Zión* e iniciada en agosto de 1999. En la Nueva Era, el *Liber Legis* de Aleister Crowley es una especie de Antiguo Testamento

del *Liber Zión*, mientras que éste ejerce de guía principal.

El *Liber Zión* tiene dos caras: una para la Humanidad entera y otra para los iniciados. El libro *Eosphorus, Liber V* también presta atención a esta realidad tan trascendente, la trata con mimo, la explica con erudición.

En fin, la Nueva Era de Zión requiere que iniciados como el Frater Thot-M den a conocer al dios de la Luz y el *Liber Zión*, entre aquellos que aún no saben de tamaños Misterios. Creo sinceramente que éso es lo que intenta y consigue el presente libro.

Gabriel López de Rojas, XIº, XIIIº, 33º, 97º

Nada aprendemos (ni aprehendemos) ya que despertando nuestro espíritu de su sueño pasajero *descubrimos* lo que creímos jamás supimos... Pero ya lo decían los maestros de Eleusis y los discípulos socráticos: *que el conocimiento es reminiscencia... que debemos hacer un auto-examen...* y a ello podemos acercar las propuestas de los artistas: *pues está en nosotros rectificar el lapis.*

PRELUDIO

Apariencias en el ámbito de la Caverna

El pasaje del Hades al firmamento, morada de los dioses, como propusiera el filósofo en la *República* platónica (VII, 521c y ss.), también tuvo sus héroes (*Heracles, Dionysos, Semele, Asclepio...*), quienes habían logrado dicha hazaña, con la Luz del Bien. Mas, ¿estamos acaso tan ciegos como para desperdiciar la preciosa oportunidad que nos da el *Baco* del Eón de la Ascensión?

Recuerdo que en mi niñez no participaba de una conciencia religiosa, pero cuando a los ocho años de edad tuve una vívida pesadilla con un demonio de luz rojiza y brillante, la culpabilidad y el miedo se apoderaron de mi memoria...

Dos años más tarde, decidí combatir aquel temor con lo que se convertiría en mi salvoconducto: la escritura.

Así nació *La Cueva*, un cuento de suspenso y simbolismos folclóricos que en 1995 e.v. ganó el primer premio de literatura en la E.N.S.J.B.A.

Desde aquella ocasión, siempre sentí que ese *demonio/dai-*

món me acompañaba como un Santo Ángel a donde fuera que estuviera... Y cuando veinte años más tarde, durante uno de mis ritos lunares, la imagen del *Chivo de Mendés* me comenzara a hablar manifestándose danzante como en aquella pesadilla de la niñez, me dispuse a dibujarlo...

Otrora había sido tan solo brillante energía expandida, ahora se dilucidaba bajo un aspecto sensual y andrógino...

El Gran Maestre Gabriel López de Rojas me dijo que se trataba de la *Cabeza Parlante* que los Caballeros Templarios contactaban durante la iniciación, y cuando vio mi dibujo, asombrado me confió que lo plasmado en el papel, era la representación gráfica más exacta de la entidad que le había revelado el *Liber Zión* años atrás.

Ello me inspiró a re-editar el cuento que me había relacionado por primera vez con *Lucifer* (el portador de la Luz) y marcar así un importante momento en mi actual conciencia "filo-sófica" y "re-ligiosa".

LA CUEVA

Estaba en el río… sólo. Hacía mucho frío y no tenía abrigo suficiente para cubrirme. Afortunadamente ya había acabado de llover. Algunas gotas caían de los árboles; el arroyo había crecido…

Comencé a caminar río abajo hasta que de pronto, una cabaña. Parecía deshabitada. Tenía mal aspecto y no era muy grande.

Entré… cautelosamente.

Mire por todas partes, en todas las habitaciones, y no encontré a nadie. Al acercarme a la chimenea ví una silla-hamaca moviéndose. Me acerqué un poco más, atemorizado.

Al tiempo superé mi miedo y la volteé, allí había una ancianita de baja estatura, hombros caídos; parecía débil. Estaba dormida pero la desperté. Me miró fijamente a los ojos, y como fastidiada…

– ¿Qué andai' haciendo m'hijo por acá? – preguntó.

– Pues, caminaba río abajo y… al encontrar la casa… entré para calentarme; ¿no la molesto…, verdad? – le dije como tartamudeando.

– No, pa'nada. Podí quedarte todo lo que quiera'. Pero

cuando te vaya', tení mucho cuidau. – habló con voz baja y cansada.

– ¿Por qué me lo dice?

– Porque allá abajo, por algún lao, dicen que hay un "algo" muy extraño, muy místico… obra del mismo *Mandinga*.

– ¿Y para qué me lo comenta, señora…, para qué me lo dice con tanta preocupación…? ¿Está tratando de asustarme?

– No, no ti'quiero asustá… Solo ti'prevengo pa' que tengá cuidau. E' una cueva muy peligrosa, ¡que ti'puede hinotizá pa' que entré!

– ¿Cómo una cueva? – pregunté nervioso – ¿Sabe que ahora si me hizo asustar?

– Disculpá, m'hijo, pero vo' lo tenía' que sabé… ¡Porque si la vé no se podrá controlá y va'entrar sin queré…!

– ¿Qué clase de cueva... es?

– ¿Ha oío'hablá de la *Salamanca*?

– ¿Si he… oído de la S…? – musité con voz ronca reiterando luego con una voz más clara: – Sí… si he oído de ella… –

Pero la anciana no me contestó, parecía no haberme escuchado responder; estaba echada en aquella descuidada y rotosa silla-hamaca; parecía un saco de serrín.

Contemplé la habitación horrorizado, lágrimas desprendieron de mis ojos vibrantes y desorbitados, que se volvieron lentamente a donde estaba la ancianita, quien yacía levemente encorvada y deparramada en su lugar.

Salí entonces del cuarto y luego de la casa rápida y desesperadamente. Me sentía muy preocupado porque sabía que su cuerpo permanecería allí hasta que alguien más la encontrara. Ello me torturaba, porque debía soportar espantosos ecos en mi cabeza que me seguían a todas partes…

Corrí y corrí hasta no poder más. Estaba agotado. Me senté en una piedra para descansar; los fantasmas culposos no me permitían olvidarla. Asustado observaba a mi alrededor, los gigantescos árboles parecían señalarme con sus espesas y tupidas ramas casi intencionalmente. Sentía que misteriosos ojos me espiaban de entre los arbustos. Los nervios me estremecían. Una serpiente de fuego parecía atravesar lenta y sigilosamente por mi columna vertebral... Estaba enfrascado en espantosos pensamientos que no podía evitar.

Quería comprender todo aquello que la anciana me había dicho, y me pregunté tantas veces como pude sobre qué haría si hallaba en mi camino a “su cueva”… Mi cabeza deseaba explotar en mil pedazos… Necesitaba a toda costa gritar, gritar tan enérgicamente para poder calmarme y así detener todo el tambaleante mundo que se rendía ante mis ojos…

Tras una breve pausa me descargué. Grité con todas mis fuerzas.

Los pájaros salieron bruscamente de los árboles y pasaron sobre mí como un avión a baja altura. Caí de espaldas en las piedras del río. Allí permanecí un momento, con todas y cada una de ellas incrustadas en mi cuerpo, hasta que las aves se perdieron hacia el horizonte; mi corazón quería salirse del pecho.

Logré calmarme un poco y me incorporé, volteé suavemente y vi que tras de mí había un agujero en medio de las piedras que formaban la vertiginosa e impenetrable muralla a la orilla del arroyo.

De pronto, algo hizo que me acercara, su aspecto era frío y vácuo; una cueva negra de angosto pasaje… Sus paredes se perdían en la penetrante oscuridad…

Inmediatamente recordé a la anciana de la cabaña.

Sentí una sacudida, un leve temblor en mis rodillas.

La extraña fuerza que me había hecho llegar a ella ahora me atraía suavemente hacia su interior. Forcejeé cuanto pude como una gallina para evitar entrar, pero era inútil.

Una vez adentro noté que una leve iluminación se podía apreciar más adelante, creí ingenuamente que se trataría de otra salida… Pero era una vieja antorcha encendida.

La tomé y la aproximé a las paredes; claramente se podían percibir dibujos ancestrales como los de las cavernas prehistóricas, pero éstos se trataban de figuras humanas convirtiéndose en monstruosas bestias que jamás había imaginado en mi vida.

Me era imposible evitar admirarlas. Por más que lo deseara, nada me impedía apartar la vista de las secuencias grabadas en los muros… Ello me estaba llevando, sin notarlo, hacia el interior de la caverna.

Ensimismado en ellos, no advertí lo que había en el camino, así que tropecé con una escalera golpeando mi muslo. Hice un esfuerzo y logre ponerme de pié. No sentía mi pierna y la antorcha se había extinguido en la caída. Intenté escapar pero nada en aquella imponente oscuridad sugería la salida.

Escuché que a mis espaldas una puerta de madera se abría con suavidad… Los cabellos de mi nuca se erizaron súbitamente. Mi rostro debió crisparse de repente. Estaba congelado del miedo, pero aún así giré la cabeza.

Nada había. Ni siquiera una corriente de aire.

Decidí seguir la dirección de la puerta que había escuchado y tropecé con una caja que parecía contener vasijas de cerámica. La levanté y la llevé adentro, donde una débil luz se inmiscuía por una grieta…

Contemplé asombrado su contenido: al parecer, se trataba de máscaras de barro y madera con motivos aborígenes. Para mi sorpresa, al apoyarme sobre la pared, caí en la cuenta de que toda esta nueva habitación era tan lisa como una construcción arquitectónica moderna, sin parecerse en nada al resto de la cueva.

Las piezas de barro de la caja me llamaron mucho la atención. Pensé tomar una de las máscaras y fue entonces que noté que la simbología pagana de los muros de la caverna coincidía con la figura que representaba: el *Diablo*.

Un “algo” inexplicable hizo que me la acercara hacia el rostro. Miré por sus agujeros de los ojos y ví una especie de festival, como un carnaval. Ví que se habían reunido toda clase de personajes demoníacos: víboras peludas, ranas gigantescas, hombres de fuego… Todos ellos bailando y cantando, riendo y saltando alrededor de una fogata. Una fogata que crecía y crecía hasta incinerar a todos los presentes… Luego ella se debilitaba y se apagaba lentamente.

Ahora diminuta como una llama de vela, se agitaba vivamente a causa de una brisa fría.

El insignificante movimiento inundaba la sala de una sutil animación, subiendo y bajando, como un mar en movimiento.

Las sombras danzaban exageradamente como si tuviesen vida propia.

Rostros y estatuas de demonios en bajorrelieve parecían abrir y cerrar sus bocas y mover sus brazos. Enseguida todos ellos envejecían y caían al suelo convirtiéndose en polvo y dejando las paredes completamente lisas como cuando miraba sin la máscara.

Creo que ella me había querido mostrar lo que una vez fue una "civilización" que vivía feliz y en paz con sus bacanales y fogatas hasta que un accidente les había arrebatado de su lugar en la historia.

Hoy es una habitación desolada, congelada en el tiempo que lo olvida todo, y en donde vagan las almas y danza el silencio.

Dejé la máscara de nuevo en la caja de madera y salí.

La puerta se cerró a mis espaldas y me perdí otra vez en la espesa oscuridad de la cueva. Tenía esperanzas de hallar la salida y alejarme de este triste lugar. Pero sentía miedo, miedo quizás de recordar lo que había experimentado... culpa. Sí, quizás era más una culpa desgarradora por haber sido testigo del fin. O quizás por haber contemplado las figuras prohibidas del pasado… O de haber visto a los discípulos de *Belcebú* vagando en la habitación de mi mente torturada.

Invadido por estos pensamientos eché a correr.

A la distancia podía percibir una luz, que rogaba, fuera la de la salida. Me calmé un poco y comencé a desacelerar el paso hasta notarme caminando… Pero sabía que no estaba solo, supe de repente que un caminar arrastrado venía detrás de mí. No quería voltear, pero lo hice bruscamente.

Nada.

Solo oscuridad.

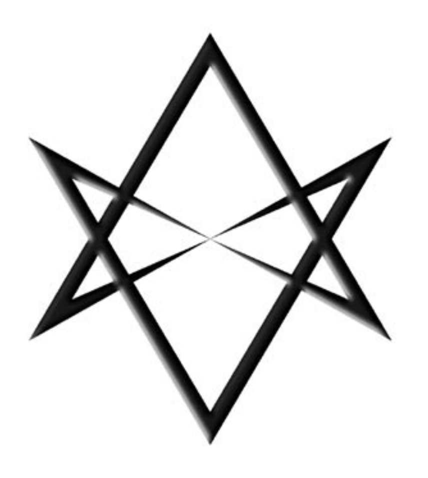
Seguí con mucho susto pero la entrada parecía alejarse a medida que yo avanzaba. Así que me esforcé para alcanzar la luz.

De vuelta en el río, ella bañó mis ojos de paz.

Había pasado todo.

La alegría se marcó fuertemente en mi rostro… También el temor que aturdía mi cabeza con movimientos dolorosos y dilatados.

Al fin estoy fuera, con los míos, junto a todos ellos. Y aunque prácticamente no recuerde mucho de lo sucedido, puedo oír las desgarrantes carcajadas de aquél carnaval que quedará siempre grabado en mi memoria y que jamás podré olvidar…

"Lo que podamos enseñar será enseñado, y lo que no podamos enseñar, será porque aún no lo hemos aprendido."

(Edward Alexander Crowley, 1875-1947 e.v.)

"El iniciado que ha completado la iniciáción es el andrógino alquímico y divino, es dios."

(Gabriel López de Rojas, 1966 e.v.)

INTERLUDIO

Luz de Zión, ascensión a la Verdad

El *Ángel de Luz*, como en muchas culturas fue conocido el dios de la civilización humana, fue considerado con el correr de los años, el símbolo de lo malo que le ocurre a la humanidad.

Muchas veces intenté con palabras explicar a mis cercanos, que aquella sensación de mi niñez, en la que me había encontrado cara a cara con un ente-lucífero, era realmente una angustia originada por lo malo de permitirnos a nosotros mismos la posibilidad de prohibir y coartar la libertad de expresión.

Crowley nos introduce en su *Liber 777* con la consigna: "la causa del sectarismo humano no está dada por el pensamiento, sino por el habla; y ésta es una de las cosas que deseamos remediar."

Es muy sabido que la creación de la palabra como herramienta de comunicación y desarrollo civil, ha significado al mismo tiempo, la limitación de dicha expresión.

Contemporáneos filósofos del lenguaje como Wittgenstein, defienden la tesis de que el significado de las palabras se determina

por su contexto, "por su uso". Pero en la antigüedad, las sociedades herederas del conocimiento pitagórico aún dominaban el signo a pesar de conocer la palabra, lo que representaba su gran comprensión del silencio (que también comunicaba).

Uno de los más primitivos quizás sea el que determina la idea del cielo, sus elementos y sus movimientos.

Así nació la identificación de *Eous* y la presentación de un dios más allá del hombre mismo, una entidad que justificaría la grandeza de la imaginación, como una estrella en la mañana a la que los romanos llamarán *Lucifer*: el lucero que determinados días del año aparecía primero que el Sol; o como en la sociedad egipcia, el mito de la estrella Sirio, el perro por el que Sócrates juraba en sus disputas (*Seth*); o el sumerio *Pazuzu*, tal vez el primer dios que la humanidad conoció.

El hombre luego perdió la noción de esta creación-mental y trató de comprender su lugar en la Naturaleza,[I] pero paradójicamente, al decir del psicoanalista Jacques Lacan, acabó por desligarse complejamente hasta provocar una hiancia-biológica (agujero muy profundo). A lo que podríamos agregar: posiblemente lo que acabó por definir su papel como criatura-no-creativa…

Del fruto de la Sabiduría el Adám Kadmón, el hombre

[I] - "Los griegos [de la Antigüedad] tienen un sentido innato de lo que significa *naturaleza*. El concepto de naturaleza, que elaboraron por primera vez, tiene indudablemente su origen en su constitución espiritual. Mucho antes de que su espíritu perfilara esta idea, consideraron ya las cosas del mundo desde una perspectiva tal, que ninguna de ellas les pareció como una parte separada y aislada del resto, sino siempre como un todo ordenado en una conexión viva, en la cual y por la cual cada cosa alcanzaba su posición y su sentido." Jaeger, *Paideia*, pp. 9.

"[...] al dirigir su meditación al mundo de la naturaleza, la mente griega aplicaba formas y conceptos extraídos de la meditación sobre el mundo de los hombres y de sus creaciones (cultura): No es cierto, pues, como suele decirse, que el hombre observa las cosas más lejanas (como el cielo) y se plantea los problemas de la naturaleza antes de volverse para considerar las cosas humanas y plantearse los problemas de la vida: precisamente lo contrario es lo verdadero, es decir, que estos problemas humanos y los conceptos relativos a ellos han dado el modelo de la orientación a la primera reflexión sobre la naturaleza." Mondolfo, *Breve Historia del Pensamiento Antiguo,* pp. 8-9.

> *primigenio caído por el pecado, sembró la madre de los árboles de cuya madera la cruz del Kresthos se construyó...*

Una bella metáfora para aquél que insiste en re-conocer una Voluntad divina por sobre la conciencia humana, causa y efecto, y demás consecuencias fatídicas que convierten a *Gaia* en la única diosa tolerante... Al fin de cuentas, si de algo sirve dios, debe ser para no cometer sus mismos errores…

> *Y he aquí que cuando la tierra se abrió, el hombre del madero descendió hasta el Alfa, y desde allí fundó el Reino que no está en la tierra.*

Analogía cabalística de la ascensión iniciática, pues es el Eosphorus el único que puede llegar a convertirse en Príncipe de las Tinieblas, al llevar Luz donde no hay, y Sabiduría donde está dormida.

"La sabiduría consiste en decir la verdad y en actuar escuchando la Naturaleza", expresa Heráclito. Con ésto caen las barreras de la prohibición (castración), ya que no hay más Ley que limite la creación, pues el homo reina libre desde la unión hierogámica del *Dios* y la *Bestia*, sobre una "re-ligión Natural".

Hasta aquí recorrimos las intenciones del *Viejo* al *Nuevo Testamento* con una consigna filosófica que no ha sido totalmente comprendida: si la *Creatura* cae para conformarse en los placeres de la carne,[II] y el *Hijo-Dios* sacrifica las ambiciones humanas en pos de una re-dención, entonces ¿por qué hay tantos conflictos entre los hombres que creen hacer el Bien en nombre del *Padre*?

En la explicación lacaniana del complejo de *Edipo*, descubrimos que el despertar del genio (que generalmente acaba por el tao de la psicosis) está íntimamente ligado al descubrimiento de la ausencia del padre, liberando al hijo temeroso y a la madre que lo posee.

[II] - "Animales y hombres, en su calidad de criaturas, afirman su especie mediante la procreación natural. El hombre solo puede propagar y conservar su forma de existencia social y espiritual mediante las fuerzas por las cuales la ha creado, es decir, mediante

Al remitirnos a Orígenes, podemos discutir la posibilidad de que si no hubiese existido una Ley (en este caso, divina: la palabra esclavizante para un control social en los tempranos albores del patriarcado hebreo), entonces jamás habríamos concebido la idea de prohibición, y por ende, la tentación no hubiese significado en el deseo freudiano, el que una vez alcanzado, pierde todo interés.

Podemos entonces ahora asumir el engaño evangélico de la resurrección del *Kresthos*, el esposo de la soltera de Mágdala, la exorcizada de los *Siete Demonios*, pues mucho se ha especulado sobre el pilar de la fe católica-romana: la reincorporación y ascensión a los cielos de quien permaneció más de seis horas en la cruz.

Curiosamente la mitología egipcia también le dio importancia a la resurrección del faraón (*Osiris*), y la clásica, nos muestra a un *Dioniso* (*Baco*) que también despierta de la muerte.

En esta nueva era de Igualdad y Amor, anunciada por el *Liber Zión*[III] a partir del nacimiento del *anti-Cristo* en 16 de agosto de 1999 e.v. [1 + 6 = 7: ascensión; 1.999: inversión del año I° del 666], se puede afirmar que tanta mitología alrededor del profeta-judío de hace dos milenios, hoy es simplemente un aspecto muy humano (al limpiar su nombre de tantas manipulaciones del concilio de Nicea), y no por ello, una mentira, pues vendría a ser tal vez el verdadero triunfo que da lugar a la Liberación de la conciencia mo-

la voluntad conciente y la razón. Mediante ellas adquiere su desarrollo un determinado juego libre, del cual carecen el resto de los seres vivos, si prescindimos de la hipótesis de los cambios prehistóricos de las especies y nos atenemos al mundo de la experiencia dada. Incluso la naturaleza corporal del hombre y sus cualidades pueden cambiar mediante una educación conciente y elevar sus capacidades a un rango superior. Pero el espíritu humano lleva progresivamente al descubrimiento de sí mismo, crea, mediante el conocimiento del mundo exterior e interior, formas mejores de la existencia humana. La naturaleza del hombre, en su doble estructura corporal y espiritual, crea condiciones especiales para su mantenimiento y la transmisión de su forma peculiar y exige organizaciones físicas y espirituales cuyo conjunto denominamos educación. En la educación, tal como la practica el hombre, actúa la misma fuerza vital, creadora y plástica, que impulsa espontáneamente a toda especie viva al mantenimiento y propagación de su tipo. Pero adquiere en ella el más alto grado de intensidad, mediante el esfuerzo conciente del conocimiento y la voluntad dirigida a la consecución de un fin." Jaeger, *op. cit.*; pp. 3.

III - Textos revelados a Gabriel López de Rojas entre 1999 y 2000 e.v. por *Bafomet*.

derna, a la incitación de la anarquía crowleyana determinada por la desobediencia y descrédito de la restricción (como real pecado) en la psique colectiva.

> "Yo insto a bailar y danzar, a ser libres,
> a mostrar la lujuria ante los desconocidos,
> a andar desnudo para cubrir de vergüenza la moral ajena." [IV]

Otra situación muy llamativa es quizás una a la que no le hemos prestado tanta atención, y resulta estar delante de nuestras narices al descubrir que "Liber" es en latín la palabra para *Baco*, y "Z-ión", el anuncio del Eón de *Z* (caracter hebreo *Zaín*). Con ello estamos ante la revelación que expresa la presencia del *Baco* en la nueva era de la Ascensión y la Maestría [valor: 7].

Cuentan que el *Baco* con cabeza de toro del himno órfico XXIX corresponde al culto de las sacerdotisas de Tracia, quienes habían desplazado las deidades masculinas, cosmogónicas y solares a las montañas y desiertos. Adorando a la triple *Hécate*, se apoderaron del antiguo culto del *Baco* andrógino y subterráneo, haciéndose llamar "las bacantes". Pero un día apareció un hombre bello y seductor, hijo de *Apolo* y una sacerdotisa de Delfos, que había sido iniciado en Egipto (otras versiones aseguran que descendió a los infiernos y resucitó de entre los muertos), y que respondía al mote mágico de *Orfeo* (o *Arpha*, palabra compuesta por la voz fenicia *aur*: luz; y *rophae*: curación), que significa "aquel que cura por la luz". A su llegada subyugó a las bacantes y transformó y depuró el culto de *Baco* infernal en el culto al *Dionysos* celeste, espíritu divino que se manifiesta a través de los reinos de la Naturaleza (cfr. *Liber III: Hieros Gamos*, pp. 33, donde explico el mito órfico de *Dionisos* y *Perséfone*). Esta nueva religión se propagó por toda la Grecia antigua fundida en el culto a *Zeus* en las poesías y las festividades. Más tarde *Baco* resucitaría en los aquelarres de las brujas medievales como el *Macho Cabrío*, y en los rituales de

[IV] - *Liber Zión*, II:7

los Caballeros del Temple como *Baphomet*.

Ahora bien, parece ser que nos vendría bien re-conocer si tanto hechos del pasado (datados en las *Escrituras*) como de la actualidad (conformismo-religioso del yugo occidental) pueden llegar a caber en la mente-kósmica de un creador o una criatura...

Así, la resurrección bíblica debería asemejarse más a una resucitación clínica que a un milagro evangélico (a propósito, ninguno de los cuatro *Evangelios* publicados en la *Biblia* neotestamentaria menciona la "ascensión", al menos no en una publicación temprana, pero si hablan de la incredulidad de Pilato sobre su muerte –en Marco XV:44–, y también del famoso vinagre que le dieran de beber antes de aquella poética proclamación: "se ha consumado").

¿Acaso estamos ante un plan tramado entre apóstoles? ¿Por qué José de Arimatea llevaría tantas hierbas curativas a la tumba de quien se creía muerto? ¿Acaso pudo estar en coma y resucitar tras el cuidado de quienes no permitieron que le quebraran las piernas en la cruz, para así evitar la sofocación pulmonar provocada por la resistencia en sus dos brazos?

Ya antes he hablado acerca del destino del santo Grial en tierras francesas como aseveración de los mitos artúricos ingleses (cfr. *Liber II: Lapis Philosophorum*, pp. 34), pero es posible que si Jesús no hubiera muerto tras la crucifixión como se pensó, lo menos que pudo planear, era en huir hacia el corazón del imperio romano acompañado de su madre Miriam y los hermanos de María Magdalena: Marta y Lázaro.

Actualmente se conserva en el Sur francés una tumba con el cráneo que se cree perteneció a la "compañera" de Jesús, la única que permaneciera a su lado mientras los demás apóstoles dispersos por el mundo temían por sus vidas. Aquella misma que en los *Evangelios Apócrifos* es víctima de los celos de Pedro por haber sido elegida como la Cabeza del Ministerio cristiano… Y también el símbolo-matriarcal que desencadenó los juicios por herejía de los Caballeros del Temple, protectores del tesoro de Salomón.

Los relatos rosacruces del siglo XVII afirman que Jerusalén significa "posesión de la Paz" (Fundamento) y el Sangreal (santo Grial), la sangre real del cordero; y al describir el viaje de *Frater C.R.C.* hacia las tierras de Damcar (*dam*: sangre, *kar*: cordero), se comprueba su travesía esotérica en busca del cristianismo en las lejanas tierras de Oriente, muy en coincidencia con lo que se puede ver desde el *Corán* –XXIII:50– hasta textos persas, cuando se hace mención del traslado clandestino de *La Madre* y *El Hijo* hacia Siria.

Este viaje podría estar vinculado con lo que en el siglo XIX se descubrió al afirmar que el *Mesías* pudo haber sido bendecido por los *Reyes Magos*, quienes habrían seguido la señal del cielo en busca de la reencarnación[V] de un Lama budista, por lo que en su adolescencia aprehendería la doctrina oriental del "ámense los unos a los otros" y demás milagros como los de caminar sobre el agua y alimentar a sus discípulos con migajas aparecidos a lo largo del mito de Sidhharta Gautama...

Destacadas investigaciones de la actualidad especulan que luego de ser resucitado por el natural de Arimatea, quizás el *José* declarado amigo de Pilato que había protegido el cuerpo de *Cristo* de los judíos, el profeta se despidió de sus discípulos dirigiéndose a través de la ruta de la seda y las especias –India o Persia–. Algunas evidencias confirman la existencia de una tumba alineada en dirección Este-Oeste (como en la tradición hebrea) en el reino montañoso de Cachemira, tribu descendiente de los judíos perdidos y establecidos en Srinagar bajo el reinado de Saúl, donde dos pies con cicatrices de clavos anuncian el descanso de Isa, el autoproclamado profeta-de-Israel que regresara después de los treinta años a la ciudad donde sería conocido como *Yohusa-Asauph* (o *Yuz-Asaph*), el "sanador" o el "pastor" (término que significa "el que enseña a los

[V] - Un famoso libro de Faber-Kaiser (*Jesús Vivió y Murió en Cachemira;* Edit. A.T.E., 1976) dedicado al profeta israelita, y también los relatos del viajero ruso N. Notovich, cuentan que el *Kresthos* se radicó con las tribus de Cachemira, puesto que los legendarios *Reyes Magos* buscaron el lucero en su nacimiento con la esperanza que les indicara la estancia del nuevo re-encarnado, el que sería trasladado a Oriente para su iniciación.

demás") y que muriera cerca del año 80 e.v.

A pesar de la incredulidad de todos los que se sorprenden por estas recientes investigaciones (presentadas en 1976 e.v. y basadas en especulaciones victorianas), y la evidente cripta "rozabal" adorada en el Norte hindú, pienso que es lo que necesitamos como una de las definiciones del verdadero "poder", "divinidad" o hasta "sabiduría" del homo-sapiens más popular del mundo occidental cristiano, carácter de clara invención medieval basada en los rasgos más fundamentales del clásico Sócrates.

A mi parecer las santas *Escrituras* son "invención" del hombre, y por ende, una prueba del poder de la Mente-creadora o creativa, la "re-ligión", la re-unión de lo perdido con lo encontrado, y la "re-velación", un descubrimiento desde lo más profundo de la *psykhé* (nombre con el que los griegos de la antigüedad conocían al Alma).[VI]

Con ello, la evidente participación de un ente-superior no es más que la conciencia-superior o *Shekináh* alojada en el "interior" (*esotérikos*), que no es otra que la capacidad personal de cada operador o alquimista (causalidad de muerte-resurrección del pensamiento arcaico transmutado en oro-verdadero).

Por eso me parece in-creíble escuchar y leer contradicciones sobre el libre-albedrío de quienes hablan de *Los Mandamientos*, la Ley divina... e incluso del destino (*karma*).

¿No fue acaso el *Ungido* de los cristianos quien desafió toda autoridad en pos de la Libertad espiritual y creativa?

No mencionemos la *deisidaimonia* o "temor a los dioses" heredado del helenismo y las aberraciones del *Talión* hebreo, ya que en "nombre del Señor" se han realizado muchos crímenes que

[VI] - Abarca más que el *alma*, porque contiene todos los aspectos físicos opuestos al cuerpo. En sentido arcaico, se traduce como *vida*. En Platón es más que vital, es moral, intelectual y espiritual juntamente (cfr. *Protágoras*, 313a), pues en Sócrates era muy clara la preponderancia del cuidado del alma por sobre el cuerpo y las riquezas (v. *Apología* platónica).

tan sólo entre las altas esferas sociales y castas sacerdotales se han llegado a reparar con una exclusividad casi hermética...

Y ya que hablamos de asuntos controversiales, uno de los temas más significativos del cristianismo romano fue sin dudas, la revelación de san Juan.

Los pensamientos-apocalípticos quizás sean el salvoconducto de la psique por despertar en el inconsciente colectivo que se apodera de la ignorancia popular... El conocimiento (*Daäth* cabalístico del séfira 11) de ello significa el abismo que el homo-sapiens debe sortear si es que quiere sobrevivir entre tanta intolerancia...

Durante comienzos del siglo XX e.v., E. A. Crowley recibió la que sería conocida como "otra" de las revelaciones de Occidente, dictada por el espectro del sacerdote egipcio *Aiwass*, a quien más tarde se le reconocería como *La Bestia*, y a fines del mismo siglo, Gabriel López de Rojas lo recibió del mismo *Bafomet*. Este último emblema sagrado, manifestado en el *Liber Zión*, vuelve a despertar interés por el número griego "seiscientos-dieciséis" (χις) aparecido en los fragmentos del *Apocalipsis* bíblico datados hacia el siglo III-IV e.v. (colección de papiros encontrados en un basural de Oxirrincos y que actualmente descansan en el Ashmolean Museum de Oxford), en el que se habría descubierto que el famoso número de *La Bestia* "666" (χξς) era en realidad "616", con lo que numerológicamente, y de acuerdo al alfabeto griego, la denuncia que este seguidor cristiano habría publicado en aquel texto propagandista (cfr. *Libro de las Revelaciones*, XIII:18), respondería al sacrilegio de Calígula por colocar una estatua de él divinizado en el templo de Jerusalén y no otra cosa.

"César-Dios" es por gematría: *Kaisar*, 20 + 1 + 10 + 200 + 1+ 100 = 332; y *Theos*, 9 + 5 + 70 + 200 = 284. Así, el valor total de ambos resultados nos da 616. Lo mismo para *Gaios Kaisar*, 3 + 1 + 10 + 70 + 200 + 20 + 1 + 10 + 200 + 1 + 100 = 616.

La correspondencia del 666 se relaciona a Nerón, el emperador romano que le siguió al tío del antes mencionado, razón por la que se concluye que el verdadero propósito de la *Sagrada Biblia*

neotestamentaria está vinculado más con un tratado político que con uno sagrado, en un tiempo y lugar específico…

Según Albert Slosman, el 616 se vincula al Conocimiento (*¿Daäth*?) y al Bien, en contraposición con el 666, o el Mal.

Al comienzo de la tabla de los *Diez Madamientos* podemos advertir el nombre *Jethro* (*Vau*: 6 - *Resh*: 200 - *Taw*: 400 - *Yod*: 10), que en hebreo resultan en el mismo valor anterior.

La aparición de ambos números en el texto revelado al español López de Rojas, parece acabar con este dilema mundano de una vez por todas, pues propone al hombre el re-descubrir su condición divina para encarar la nueva era de Zión sin las ataduras de los intereses ambiciosos de los clérigos-gobernantes o de los cultos esclavistas, pues el libre albedrío está al alcance de todos, y el conocimiento (*Daäth*) se manifiesta en la hiancia lacaniana que el filósofo debe restaurar...

> "Los dioses han muerto por su esclavismo.
> Coged la trompeta y exclamad:
> ¡muerte a los cultos de esclavos, porque Zión ha llegado
> Zión, Zión, Zión, Zión, Zión, Zión, hasta el infinito.
> La clave es Zión y sus números el 616 y el 666." [VII]

De esta manera se presenta, en el mundo que ya lo daba por olvidado, quien fue una vez denominado por los templarios la *Cabeza Parlante*, un mandala poderoso y mágic(k)o de notable antigüedad que desvelaría la verdad oculta en la exploración saturnina de la oscuridad (v. esq. planetario *Árbol de la Vida*, pp. VI).

Pero para atravesar tal oscuridad, necesitamos la antorcha del lucero matutino, aquel que los romanos conocían como *Eos* (Aurora), el único capaz de partir desde nuestro interior para significarnos la verdadera Liberación espiritual.

[VII] - *Liber Zión*, I:19

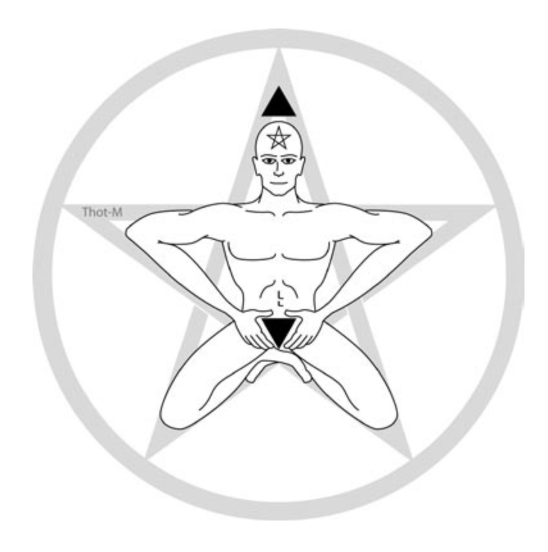

En los comienzos de mi experiencia con la Societas Ordo Templi Orientalis, mi primera visualización estuvo señalada por la adopción de un emblema pitagórico lleno de signos y claves que me prepararían en la inmersión esotérica, lo que me llevó a invertir el pentagrama al que bauticé *Thelémico*, en honor al gran ocultista inglés. Pero tiempo después, ya avanzado en los grados de aprendizaje, tuve una nueva visión, y esta vez, mi inclusión subjetiva en el centro de un círculo marcaban claramente la figura de un pentagrama recto al que bauticé como *Zionista*.

El vívido contacto con *Bafomet* me llevó a los abismos de la sabiduría conciente y rocé los arquetipos jungianos para comprender los silencios pitagóricos de la revolución semiológica (al decir de Umberto Eco): había literalmente, por primera vez, alcanzado el *samhadi* yóguico.

Tiempo después me dispuse a investigar más sobre aquel ente superior-andrógino que tan familiar me parecía con relación a mi propia naturaleza humano-daimónica.

Para mi decepción, me topé con las sectas-satanistas de

Occidente, quienes junto con la iglesia católica-romana, han acabado destruyendo lo poco que quedaba de las enseñanzas egipcias y la doctrina divina de Sothis.

Este *Shaitán*, relacionado en mi propia iniciación, primero con el mito griego de *Pan* (el *Todo* kybaliónico), a quien lo he descrito antes reflejado en mi personalidad durante la adolescencia (ver *Liber I: Reflejo*), y luego con *Bafomet*, en mi despertar masónico, significa la verdadera concientización sobre el ser-humano que es tan fácilmente tentado por la facilidad y el confort de la des-inteligencia emocional.

Así, al igual que como lo hiciera hace dos mil años el apóstol Pablo en los templos griegos consagrados al *Dios Desconocido*, yo mismo decidí expresarlo, y enseñarlo, como aquel que reinaría en la futura civilización del Eón de Zión.

Sus raíces etimológicas como el *Bafumithr* o *Padre-Mitra* (el *Dionysos* oriental), o el *Mahomet* musulmán, coincidieron con la expresión "baphomethr", que significa "Bautismo del Espíritu Santo"; al tiempo, estas especulaciones desencadenaron cientos de intrigantes ideas sobre quién podría haber sido el histórico *Baphomet* de los Templarios medievales, llegando hasta los más diversos

entretenimientos con códigos como el *atbash* hebreo, enseñado magistralmente por el gran erudito Samual Liddell MacGregor Mathers (con el que se obtiene el vocablo griego *sophia*), o el sistema numérico *aiq-beker* (531 = 63 = *Abaddón*, el *Ángel Destructor*), atribuyéndole al *Caput Mortuum*, la significación de la vulgar expresión “cara de Dios” o *Macroprosopus* (el rostro mayor de los alquimistas cabalistas) y una asociación directa al *Ur* o Luz con mayúsculas (al decir de López de Rojas).

Si bien *Bafomet* posee cualidades tanto luminosas como obscuras emparentadas armónicamente en una sola imagen arquetípica (atribución doble o dia-bólica), nos demuestra que tanto en nuestra personalidad como en el mito de *Pandora*, debemos considerar que la Esperanza es la única virtud conservada en la Caja de los Males del Mundo...

Eliphas Lévi-Zahed dibujó, además de la magistral ilustración del *Chivo de Mendés*, la cabeza de *Leviatán* descrita por los cinco glifos hebreos del pentagrama invertido, con lo que llegó a interpretar la bestialidad-humana sobre la espiritualidad, algo que me atrajo magnéticamente a la filosofía thelémica. Pero cuando el Gran Maestre Gabriel López de Rojas me propusiera la oportunidad de conversar con *Bafomet*, mi interpretación de la espiritualidad sobre la humanidad me llevó inmediatamente a re-invertir la estrella flamígera, y con ello, el triunfo de la liberación de la materia se rectificó en el tratamiento de la piedra filosofal.

Como ascensión energética en nuestro interior a través de los centros vitales (*chakras*) en estado de meditación, la gnosis puede compararse con la activación de la *Serpiente* del Árbol Cabalístico de la Vida, o la estrella matutina *Lucifer* (planeta Venus para los romanos), que despierta para rodar el cubo masónico del iniciado o mercurio primordial; ella pretende subir gloriosa por los senderos de la sabiduría filosófica hasta encender la Gema Resplandeciente que purifica el *lapis* en la frente del operador, contagiando de Luz divina, a todo el Universo.

Si bien en nuestra carne el fuego primordial del *Macho Cabrío* del sabbat brujeril-medieval, se despierta como la pasión

animal del hombre-material, la Voluntad Superior del adepto debe considerarse el transmutador que produce estructuras ideales (platónicas) en el mundo físico-real, permitiendo de esta forma, que la Gran Obra alquímica quede debidamente coronada y perfeccionada.

Mediante el re-conocimiento del Amor (*éros*) y el desarrollo de la Voluntad (*thelema*), el mago alcanza a dominar el Arte. Y aquí llegamos inevitablemente a la consideración del *Andrógino Divino* (*Lucifer-Venus*), el *Bafomet* templario, el Uno islámico, el Cero del principio cósmico de la iniciación órfica, o la Nada de la Kabbaláh hebrea…

El cuerpo hermafrodítico de *La Bestia* es una señal esotérica que involucra todos los aspectos de la magia tántrica, magistralmente sintetizada en la tradición occidental con el hexagrama o Sello de Salomón, compuesto por la individualidad del Grial de la feminidad y la Excalibur de la masculinidad enlazadas por la unión hierogámica del huevo órfico.

El escritor J. L. Borges dijo una vez que "la biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible", y en relación a ello, podemos asegurar que la inaccesibilidad de dicho elemento es provocada por el temor a identificarnos con la Naturaleza.

Si la ultra-conocida Estrella de David es el signo de *Dios*, y el Pentagrama el de la *Humanidad*, entonces podemos hallar en la genial grafía del Eón de Horus (ver pp. XVIII) atribuída a Crowley, al dios verdadero *Shaitán*, pues combina ambas concepciones en una única figura conocida como Hexagrama Unitrazo: manifestación de la divinidad oculta en el interior microcósmico, analogía filosófica del *Adán* caído que asciende a los cielos mediante la gnosis libertaria tras la revelación del nuevo Eón de Zión, cuyo portador de Luz, es nuestro bello *Bafomet*, el iniciador...

ZION-AL

Una madrugada me desperté muy alterado. Muchas ideas revoloteaban por mi cabeza: un ciclo lunar de veintiocho días, la descabellada idea de trece meses en un año, el término hebreo AL (que expresa *dios* y *no*; valor: 13), el famoso número de *La Bestia* 616 (que suma 13) y algunos pantallazos del sistema vigesimal maya confrontado con el sistema numérico pitagórico...

Entonces pensé: ¿por qué no intentar restaurar los ciclos naturales de trece lunas en un año de 13 meses de 28 días?

Ya había leído una vez sobre los ciclos anuales mayas (calendarios *Tun-Uc* y *Tzolkin*), pero en la aparente civilización moderna (o posmoderna) que vivimos, los sistemas vigesimales no podrían aplicarse sin algún inconveniente a los supuestos...

Por éso se me ocurrió plantearme para las vísperas del V° aniversario de la Era de Zión un nuevo calendario de ritos mensuales (lunares).

No fue para mí muy nuevo el realizar calendarios. Ya desde el año 2000 e.v. había producido para mi agencia uno circular al que más tarde lo adaptaría, año tras año, con los ciclos lunares (esbats) y los solares (sabbats) de la tradición Witchcraft [confeccionado sobre los ciclos estacionales del hemisferio Sur], tradición religiosa que dejé atrás una vez ingresado en la orden para-masónica y neo-templaria de Barcelona.

Es importante destacar que el 8 de junio de 2004 e.v. se iniciaba el tránsito de Venus, que le llevará ocho años hasta el despertar de la nueva conciencia humana, un despertar que ya tuvo sus precedentes en las calendarizaciones mayas y también en la tradición védica. Esta última afirma que para la fecha, comienza la

Edad Dorada, quizás la tan ansiada era de la comunicación con la Naturaleza y el desarrollo intuitivo de la mente (hemisferio derecho del cerebro[VIII]), lo que permitirá la re-unión armónica con el *Todo* y el fin de la individualidad.

Celebro aquí mi visión de los ciclos naturales en lo que llamaré *Calendario Zión-AL*, en honor a *Venus-Lucifer*:

Mostrándonos solamente una de sus caras, el tiempo que le lleva a *Selene* (o *Atón de Plata*: *Thot*) regresar al nodo de partida, se marca en lo que conocemos como ciclo lunar. Tenemos así, al menos, tres valores a destacar: el primero es el del ciclo sinódico de veintinueve días y medio entre una Luna Nueva [o Negra] y otra (o sea, período que le lleva a ella girar completamente sobre su eje). El segundo es el ciclo sideral, de solo veintisiete días y siete horas (cinco horas más que el tercer tipo de lunación, la tropical). Éstos median entre dos pasajes sucesivos del satélite sobre el mismo grado en la bóveda celeste.

Por ello no debemos descuidar que un año con trece ciclos como los pretendidos, nos da un resultado de casi 383 días, por lo que debemos promediar las lunaciones con los ciclos femeninos de veintiocho días.

Suponiendo que una influencia de ideas universalistas despertó la conciencia mundial en ambos meridianos, nos restaría solamente aceptar aquel sentido de totalidad que los griegos tenían.

Ésto es, evidentemente, un retorno al clásico modo de no separar las expresiones por pre-supuestos (mal encaminados en la actualidad) que se expresan en la lingüística tan arraigada y particular para cada grupo social (al decir de Wittgenstein).

Echemos una mirada atenta al modo de expresar los miste-

[VIII] - Hemisferio de características lunares: corresponde al nivel intuitivo del cerebro que en equilibrio con el hemisferio izquierdo (solar, correspondiente a *Apolo*): el de la razón, provocará el ingreso a un nuevo plano de perfección vital.

rios del universo que tanto los pitagóricos como las civilizaciones mayas han convenido: los números.

Hoy tenemos la costumbre de utilizar el sistema decimal, lo que no evita llegar a un resultado similar con otros sistemas, como el precolombino.

Así, recordando el importante lugar que ocupa nuestro satélite natural, que cada vez se aleja más de la órbita terrestre, podemos acercarnos a un número que encaja perfectamente para nuestro fin.

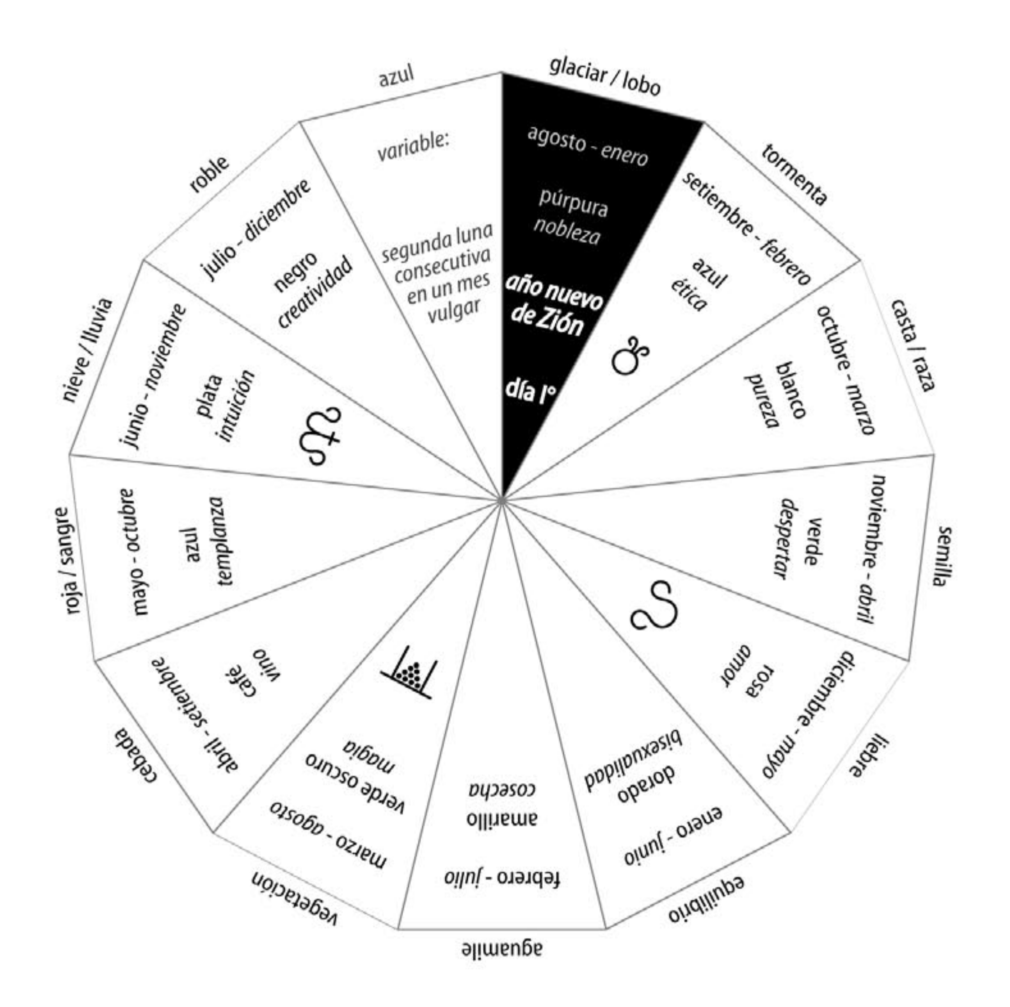
El resultado: 364 días en un año apolíneo dividido en trece ciclos de veintiocho partes de veinticuatro horas cada una, más un día,[IX] de celebración del año nuevo de Zión (16 de agosto), que será inamovible (a diferencia de los ciclos lunares, que marcarán el inicio y final de nuestros ciclos menstruales, ya que existen trece lunas en el año (en el calendario solar actual se cuenta una por cada uno de los doce meses, más una décimotercera, llamada Luna Azul, que es la segunda luna consecutiva en un mes tradicional...).

Así resolveríamos el ejercicio mensual de nuestros ritos en los capítulos de la Ordo y también en la práctica solitaria de la iniciación (sin olvidar, por supuesto, los ciclos bisiestos ideados por Sosígenes de Alejandría).

El día de Zión será entonces nuestra digresión anual, el día número 365 del ciclo, día –de doce horas para el dominio solar: vida pública, conciencia... y doce para la Duat: vida interior, inconsciente...– de celebración en honor a nuestro amado *Bafomet*, revelador del año Zión-AL, quien en la antigüedad solo se consideraba durante tres meses, cuando *Apolo* dejaba el oráculo de Delfos en responsabilidad de *Dioniso-Baco*.

Es por éso, nuestra función divina, recordarlo toda la vida.

[IX] - En el calendario maya, a las trece constelaciones se le agregaba un *día fuera del Tiempo*, que correspondía al actual 25 de julio.

NOTA: Cada sección del Calendario Zión-AL contiene dos meses, el segundo (escrito en letra cursiva) corresponde a la luna en el hemisferio Norte de acuerdo a la tradición neo-pagana. Dado que el calendario está confeccionado originalmente para el hemisferio Sur, los signos de las estaciones no coincidirán con los del Norte.

POSTLUDIO

Retorno al Hades y reascensión filosófica

Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado expresarse entre sí y relacionarse con el entorno muchas veces recurriendo a sonidos, garabatos, colores, formas, signos, etc.

Hoy podría suponerse su existencia desde siempre, sin advertir que aquello se trata de una invención a partir de una real observación de la necesidad natural (*anánke*)[x] de comunicar.

Esta necesidad de comunicar-se, puede ser observada en el repentino surgimiento de las leyes civiles antiguas, como en la tendencia a no-olvidar los principios que han llevado a la criatura a aprehender la creación.

Esta creencia mitológica para explicar distintas circunstancias en la antigüedad, como el destino, hoy se encuentra apartada del pensamiento "científico". Se ha conseguido distanciar el concepto de "mito" del de historia, generalmente asociando, el primero a una situación no-real, y el segundo, a la razón (*lógos*) verdadera.

Partiendo de un pensamiento místico podemos llegar a

[x] - Ley de Justicia (*díke*) para los primitivos mitólogos y filósofos griegos.

"[...] hay un poder sombrío que Homero llama *Anánke*, la Necesidad, un orden de las cosas que ni siquiera los dioses pueden infringir. La tragedia griega está forjada sobre la fe en que la Ley reina en los asuntos humanos y no el azar." Kitto, *Los Giergos*, pp. 243.

"Es el principio no intencional que todo lo determina," expresa Barrionuevo-Chebel, "una categoría de procesos que ocurren mecánicamente, un orden legal que en Platón se contrapone a la Inteligencia (u orden intencional-racional)."

acercar la idea de "mito" con el de la "verdad" expresiva que nos conecta con la Naturaleza (*phýsis*), y al "logos", como una invención tras la mal-comprensión humana de la "supervivencia" (posicionada mitológicamente como un temor a los parámetros jerarquizados, *nómos*, por conveniencia de los que aprovecharon la oportunidad del liderazgo social), a una justificación de la conciencia creada para soportar la incapacidad de re-lacion[arnos] dentro de nosotros en conciliación con la naturaleza bestial e intelectual.

Para Lacan, "en el hombre la relación [imaginaria que existe entre el hombre y la Naturaleza], se ha desviado, en cuanto ella está donde se produce la hiancia por la cual se hace sentir la muerte".

Así, la función de lo imaginario es la de llenar esta hiancia (de tensión alienante, al decir de Lacan), recubriendo de tal modo la división del sujeto y presentando un sentido de unidad, tras el mecanismo "re-ligioso" similar al de las iniciaciones órficas ("Porque cielo, mar, tierra y fuego son los miembros de *Pan*", canta el himno órfico), en las que por una comprensión del *kosmos*, es posible la "re-unión" al huevo primigenio del principio no-manifestado divino (partiendo de la dualidad manifestada en unión hiero-gámica para la restauración de la Nada: o *Nagual* shamánico, o Cero taoísta, o *Ain* kabbalhístico, etc.).

Los pitagóricos creían que el cuerpo era la cárcel del alma, por ello para Sócrates, tanto los asuntos de la sabiduría hallados en la reminiscencia de una encarnación previa, como también aquellos sobre los de la vida-después-de-la-muerte, nadie podía ser tan sabio como para contradecir los mitos (*mithon*) que expresaban relatos (*logon*) verdaderos:[XI] de esta manera, recompensas y castigos, eran consecuencia –efecto– de la manera de vivir la "vida anterior"

[XI] - Platón, *Gorgias*, 523a.

"Sobre la contraposición que desde mediados del siglo V se suele establecer entre «mito» y «logos», según la cual éste «es un modo de hablar en que se pone de relieve la referencia a una realidad objetiva –y delimitada estructuralmente– que no se muestra

(principio órfico-pitagórico de causalidad enseñado en las iniciaciones de los Misterios).

Platón, como una reflexión al ideal humano, por una parte había introducido el concepto de la trasmigración del alma aprendido de los itálicos, y por otra, la *responsabilidad de* (la capacidad de *responder por*) los actos voluntarios propios del hombre. Plantea un principio re-ligioso de unidad entre divinidad –voluntad superior, *thelema*– y humanidad –acción, *práxis*– que otrora, y por qué no, también en la actualidad, correspondían a una enseñanza doctrinal exclusiva de las fraternidades herméticas. ¿Pero por qué se ha censurado el conocimiento místico? Quizás porque "los escritos atribuidos a *Orfeo*, cuyas doctrinas eran subversivas [...] enseñaban que la religión de un individuo es cosa que afecta a su alma individual y no a sus deberes con el Estado.", escribe Guthrie.[XII] Lo que nos remonta a aquella misión divina que aseguraba Sócrates que le hacía enseñar a los jóvenes el despreocuparse de la vida pública y de los problemas de la ciudad para preocuparse sólo por su propia vida interior.[XIII]

"La Ley es someterse a la voluntad de uno" decía Heráclito, y también que "la esencia del hombre es su divinidad". Con ésto podemos advertir que hay una necesidad clara de despertar en nuestra conciencia la verdadera expresión...

a primera vista», mientras "en el mito, en cambio, el sujeto se expresa más libremente: sus relatos poseen ciertamente un lenguaje proposicional pero sin que ésto implique un encadenamiento en estructuras conceptuales precisas y mucho menos argumentales». Hay tres tipos de motivos concernientes a los mitos: 1) «naturales o espontáneos: cuando [...] se vive el asunto con una emotividad que no admite estructuras rigurosas», 2) «epistemológicos: cuando se está convencido de que las estructuras conceptuales de que se dispone no pueden encerrar adecuadamente la experiencia vivida, que las desborda», y 3) «pedagógicos: cuando se dirige a un público que no está en condiciones de comprender las cosas si se las presentan encerradas en estructuras más precisamente delimitadas [...], por lo cual se prefiere un lenguaje que suscite en el público la vivencia más parecida posible a la experimentada por el autor.»" Eggers Lan, El Sol, La Línea y la Caverna, pp. 12

XII - Guthrie, *Los Filósofos Griegos*, pp. 96.

XIII - Mondolfo, *Sócrates*, pp. 24.

En el *Fedón* platónico (99e) podemos comprender un poco más la mentalidad socrática, quien "al no encontrar en ningún naturalista una explicación satisfactoria y al no lograr hallarla por sí mismo, tomó otro camino pensando que la solución de los problemas no debía buscarse en los objetos del conocimiento sensible, sino en los conceptos."

Si como reza Apiano León de Valiente, el mito proviene de una misma expresión griega que "silencio",[XIV] entonces estamos a la altura de los símbolos, como en los pitagóricos, que conciliaban el aprendizaje y la expresión de la sabiduría entre la palabra y el silencio, sintetizado "en la enseñanza de los misterios" (al decir de Plutarco).

Si tras la hiancia biológica que expone Lacan, nosotros como humanidad nos hemos distanciado de la Naturaleza, la creación de los mitos vendría a ser el puente aprehendido por el inconsciente-colectivo para llenar dicho agujero, y de este modo, acortar las distancias en una acción "re-ligiosa".

La *deisidaimonia* fue una Ley, y como en el caso de la *Toráh*, marcó el limitante en la palabra tras la expresión del significado de prohibición a todo lo designado por algo superior. Ese algo es evidentemente una invención mitológica, por lo tanto, ya sea como creación, o como mito, una relación autocensurada con una verdad superior no-inalcanzable y evidentemente re-conocida.

Si para Napoleón "la historia es una fábula censurada", entonces la auto-castración de la expresión de la verdad se resume en la mala idea que nos hacemos de los mitos, tan activos en la realidad de todos los tiempos, y tan vinculados a la necesidad de retornar a la Naturaleza, no con pre-supuestos materiales, sino con valores fundamentales y espirituales…

[XIV] - León de Valiente, *Los Doce Trabajos de Hércules*, En: *Hermética, Revista de Estudios Tradicionales de Occidente y Oriente.* N° 5. Sección: Alquimia. 12 de Abril de 2004.

Para García-Gual, “en el conflicto entre el logos y el mythos Platón trata de complementar el uno con el otro desde un nuevo horizonte”,[XV] pues no renuncia a los mitos como una forma de expresar la verdad, “los recoge con fines filosóficos y pedagógicos”, muy en sintonía con el logos de la Atenas ilustrada de hace 2500 años.

“Como si con la aparición del la filosofía el mito no pudiera ya prescindir del logos. El mito sería la condición de posibilidad de la verdad, pero el logos hace que esa condición-de-posibilidad sea noción-de-realidad. La *filo-sofía*, el «amor a la sabiduría», sería el residuo real de ese diálogo entre las condiciones de posibilidad de la verdad y las condiciones para pensar la realidad de esa verdad. El mito –desde el momento en que aparece la filosofía– es la máscara expresiva del secreto que protege a la verdad del decir ambiguo, contingente.”[XVI]

El mito[XVII] puede dar respuesta de algo que puede ser explicado convencionalmente por el *lógos*, y puede verse, muchas

XV - García-Gual, *Platón, Mitos*, pp. 16.

XVI - Lorite Mena, *El Parménides de Platón: un diálogo de lo indecible,* pp. 33.

XVII - “Lo que se llama un mito, ya sea religioso o folklórico, independientemente de la etapa de su legado que se considere, se presenta como un relato. Pueden decirse muchas cosas sobre ese relato, tomando distintos aspectos estructurales. Puede decirse, por ejemplo, que tiene algo de atemporal. Puede tratarse de definir su estructura en relación con los lugares que define. Podemos considerarlo en su forma literaria, que tiene un parentesco sorprendente con la creación poética –pero al mismo tiempo el mito es muy distinto, porque muestra ciertas constancias en absoluto sometidas a la invención subjetiva.

También indicaré el problema planteado por el carácter de ficción que el mito tiene en conjunto. Pero esta ficción presenta una estabilidad que no la hace nada maleable para las modificaciones que puedan aportarse, o, más exactamente, implica que cualquier modificación supone al mismo tiempo alguna otra, sugiriendo así invariablemente la noción de una estructura. Por otra parte, esta ficción mantiene una singular relación con algo que siempre se encuentra detrás implicado, contiene incluso su mensaje formalmente indicado –se trata de la verdad. He aquí algo que no se puede separar del mito. […] (En) toda ficción correctamente estructurada es palpable esa estructura que, en la propia verdad, puede designarse como igual a la estructura de la ficción. La verdad tiene una estructura, por así decirlo, de ficción.

veces, como una alegoría (representación figurada de una enseñanza lógicamente argumentada). Pero vamos más allá, al diá-logo[s] propuesto por el método (o camino) del *dialégesthai* y el *exetázein* de Sócrates, que es sin dudas una figura fundamental para la espiritualidad de Occidente,[XVIII] y analicemos aquella necesidad de encontrar mediante la conciliación de "dos-razones" o dos *lógoi* (dos posiciones dogmáticas) la capacidad del maestro, no que concede conocimientos, sino que despierta espíritus. La forma necesaria de

El mito se presenta también en cuanto a sus miras como característicamente inagotable. Por emplear un término antiguo, digamos que participa del carácter de un esquema en el sentido kantiano. Está mucho más cerca de la estructura que de cualquier contenido, y vuelve a reproducirse y aplicarse de nuevo, en el sentido más material del término, sobre todo tipo de datos, con la eficacia ambigua que lo caracteriza. Lo más adecuado es decir, que esa especie de molde dado por la categoría mítica es un cierto tipo de verdad que, por limitarnos a nuestro campo y a nuestra experiencia, por fuerza hemos de considerar como una relación del hombre. […] En nuestras manos está darnos cuenta de que se trata de los temas de la vida y la muerte, la existencia y la no existencia, muy especialmente el nacimiento, es decir, la aparición de lo que todavía no existe. […] Vemos también como se plantean constantemente la relación del hombre con una fuerza secreta, maléfica o benéfica, pero esencialmente caracterizada por lo que tiene de sagrado. Esta potencia sagrada, diversamente designada en los relatos míticos que explican cómo entró el hombre en relación con ella, nosotros podemos situarla como manifiestamente idéntica al poder de significación, y muy especialmente de su instrumento significante. Se trata de la potencia que hace al hombre capaz de introducir en la naturaleza la conjugación de lo próximo y lo lejano como el hombre y el universo, capaz también de introducir en el orden natural, no solo sus propias necesidades y los factores de transformación que de ellas dependen, sino más allá de esto, la noción de una identidad profunda siempre inaprensible entre, por una parte, su poder de manejar el significante o de ser manejado por él, de incluirse en un significante, y, por otra parte, su poder de encarnar la instancia de este significante en una serie de intervenciones que en su origen no se presentan como actividades gratuitas, me refiero al poder de realizar la pura y simple introducción del instrumento significante en la cadena de las cosas naturales." Lacan, *Seminario IV*; pp. 253-255.

XVIII - Muchos historiadores modernos hacen hincapié en dos figuras fundamentales para el pensamiento espiritual occidental, el segundo es el *Kresthos*, que en mi opinión podría ser reducido (o más exactamente ser una evolución del primero) a uno solo, dada las numerosas analogías, como aquella cifra (no valor) de 30 minas ofrecidas por sus discípulos para librar a Sócrates y los 30 denarios planeados por Judas y Jesús para su condena en pos del principio de justicia con consecuencias personales. Otras analogías, quizás sugeridas por el pensamiento medieval (hacia el 529 e.v.) nacido tras la clausura de la Academia y la fundación del monasterio de san Benito en Montecasino, colector y «protector» de los documentos de la antigüedad clásica, pueden venir a nuestro punto, como el hecho de la influencia oriental en la doctrina de ambos maestros, como así también el asunto del bienaventurado, el exámen de las almas (de orígen órfico), etc.

la indagación –al decir de Mondolfo– es este diálogo consigo mismo y con los demás, en cuya libertad de pensamiento y expresión se encuentra el fundamento.

"Esta exigencia de actividad y libertad es el lema fundamental de la pedagogía socrática, el único lema que puede llevar la educación a la conquista activa y real de la ciencia [que es guía de vida] y la moralidad [autonomía, ley interior o voz de la conciencia]." [XIX]

La evidente relación que hay entre esta exigencia de libertad y la exigencia del *éros* (impulso de búsqueda de la verdad), nos puede llevar hasta el nacimiento del pensameiento crowleyano del siglo XX e.v., en cuyo lema se sintetizaba aquella maravillosa frase de evidente esencia órfico-pitagórica-socrática: "el amor es toda la Ley, el amor bajo la voluntad."

"Conócete a ti mismo"... y "nada en exceso", era lo que cifraba el portal del oráculo apolíneo de Delfos, gran proclama que los *Siete Sabios* de Grecia enunciaron para ilustrar la ausencia del dios-sol durante tres meses, en lo cuales su hermano *Dioniso-Baco* ocupaba el puesto... (A la lista sumaré el octavo, una encarnación más reciente, quien proclamó la thelema del Amor... y un noveno, el último de nuestra era, y que propusiera la re-visión al andrógino divino: el profeta de Zión).

Ello nos llevará al "hacer un examen diario de conciencia" que practicaban los itálicos como Pitágoras y los eleatas como Parménides; consigna a la que Sócrates acentuará la obligación moral del filósofo.

Aquella legendaria frase del oráculo es la instancia de partida del maestro de Platón para tomar conciencia de las propias faltas que despertará la exigencia interior de pureza, pues el discurso sagrado pitagórico, incita a sentir vergüenza ante sí mismo antes

[XIX] - Mondolfo, *Sócrates*, pp. 83.

que ante otra persona.[XX]

El magisterio socrático se basa en el *protreptikós* pitagórico, momento exhortativo previo a la indagación,[XXI] y es la clave que exige una actitud muy abierta y amistosa por parte del interlocutor.

Así se prepara la "refutación" (o indagación, *élenkhos*) socrática, parte inicial de su ironía. La instancia previamente citada, como la "exhortación" educativa, no obtuvo muy buenos resultados, y por ello no es considerada la primera etapa del método.[XXII] Si bien formó a la dialéctica, lo hizo solamente mediante la participación de la refutación, que hace efectiva y operante a dicha exhortación, ya que suscita vergüenza (conciencia de ignorancia), y por ende, exige purificación intelectual y moral.

Sócrates ha practicado notablemente este procedimiento, como podemos apreciarlo en los *Diálogos* platónicos, para tener lugar, a partir de allí, la investigación reconstructiva del camino hacia la verdad y el bien.[XXIII]

En el *Menón*, el enfoque negativo de la refutación (irónicamente, por supuesto), saca a la luz el papel positivo como estímulo para una reflexión investigativa, y ésto es, la "mayéutica",[XXIV] segunda parte del método socrático, ejemplificada con el teorema pitagórico en la interrogación al esclavo, quien admite saber al menos, que tiene dudas de saberlo.

La ironía socrática está ligada a su obligación con la misión sagrada que le impuso *Apolo*, que es abstenerse a la enseñanza

[XX] - *Ibíd*, pp. 36-37.

[XXI] - Jaeger, *Paideia,* III, 414.

[XXII] - Mondolfo, *Sócrates*, pp. 40.

[XXIII] - *Ibíd.*, pp. 41.

[XXIV] - *Ibíd.*, pp. 42.

dogmática. Las verdades deben ser alcanzadas por los interlocutores, y la tarea de Sócrates solamente será estimular y asistir en el alumbramiento del alma.[XXV] Sólo así puede tener valor intelectual y moral, cognoscitivo y práctico el conocimiento –o "reminiscencia" de lo que el alma aprendió en una vida pasada–.

El alimento de las almas será la verdad, y su potencia, el *éros*. Y reposará en la habilidad del dialéctico el éxito de tal empresa, pues el retórico platónico –filósofo– sabe de lo que habla, y con ello la verdad –con conocimiento de causa– es alcanzada (v. mito del carro-alado en el *Fedro* de Platón).

Para éso, el criterio de definición debe basarse en identificar aquello que es inmutable y permanente, idéntico a sí mismo (respaldo ontológico[XXVI]) y que caracteriza a la multiplicidad de criterios que se puedan tener sobre un determinado objeto. Se busca diferenciar el "todo" de la "parte". Se persigue un referente lógico (o gnoseológico) común que defina la esencia de aquello y no su propiedad.

Lo determinante y específico de la realidad permanente es la forma (*ειδος*), y define el rasgo específico ("imagen" "que se ve", "idea", "representación", etc.[XXVII]), un concepto universal ligado al lenguaje, pues lo que se dice, existe, y muestra lo que hay.

La idea de las abejas (lo que para el cristiano serán ovejas) expresada en el *Menón* (72a y ss.), nos trae a consideración la pregunta de Sócrates por la *ousía*, que revela la división permanente de la realidad, "lo que está siendo" (la entidad), el "qué es" (*ti estín*) y no el "cómo es" (*poión estín*). Si bien para algunos críticos el término aún no es utilizado en estos diálogos de transición para definir la "esencia trascendente", se refiere a aquello común, idén-

XXV - Platón, *Teeteto*, 150c y ss.

XXVI - Platón, *Eutifrón*, 5c y ss.

XXVII - Pabón de Urbina, *Diccionario Manual Griego-Español, Vox*, pp. 174.

tico y permanente que tienen las abejas a pesar de que difieran en tamaño, belleza, etc, o sea, su "naturaleza".

Menón le contesta que en nada difieren en cuanto a "ser" abejas. Lo que es, se puede definir con la forma, concepto, etc., pero el *eidos* es el que le proporcionará la identidad propia al ser por la que se identificará su *ousía*, expresión del "concepto universal" que busca Sócrates que defina Menón sobre la *areté* (excelencia, virtud, capacidad...).

Comentaristas como U. v. Wilamowitz aseguran que este diálogo particularmente (el *Menón*) es la base de las enseñanzas de la Academia platónica, originalmente llamada "Ecademia" [XXVIII] por estar próxima a los bosques de ecademos en el interior del gimnasio honrado al héroe *Akademos*, y que versaba en su dintel la frase "Se requiere un Certificado en Matemáticas",[XXIX] pues basaba sus fundamentos en la utilización de dos elementos a estudiar: el mito –creencia, *doxa-recta*: opinión verdadera–, que mediante su ejemplificación (a la luz apolínea del "vástago del Bien"[XXX]) se arribaba a la ciencia o saber, y la *hypóthesi*, como teorización de una situación (supuesta) determinada que ponía a prueba la legalización de un convencionalismo socio-político reconsiderado a partir del punto de vista crítico –socrático-platónico– apoyado en la moral (o ética).

En el caso del *Menón*, vemos que la hipótesis utilizada para convenir que la virtud es un saber, se ve en el aprieto de buscar quién cumple su exigencia de "enseñable" (saber, que en carácter de bien, es susceptible al mal uso). Aquí interviene Ánito, quien desprecia a los sofistas o "maestros de virtud", afirmando que no existe experimentado alguno que pueda transmitirla como tal.

XXVIII - Diógenes Laercio, *Vida de los Filósofos más Ilustres*, pp. 203-204.

XXIX - Kitto, *Los Griegos*, pp. 265-266.

XXX - Platón, *República*, VI, 506a.

Entonces surge la posibilidad de que la virtud podría corresponder con una creencia, la cual debe ser confiable debido a su inestabilidad, pues no es experimentada ni obtenida por "una consideración de razones", como comprueba el proceso de la reminiscencia,[XXXI] primera instancia del método socrático. Pero finalmente se concluye en que antes de saber si la virtud es enseñable, se debe considerar qué es en sí.

Al ser indefinible, como en el caso de la ciencia, nos queda la idea socrática de que es "opinión-recta", invalidando a la anterior. Pero Platón deja en claro que esta creencia verdadera debe ser sometida al exhaustivo análisis que la llevará al plano de la ciencia, una vez surgida la dificultad que nos proporciona el haber arribado a la ignorancia de la opinión-convencional (como en el caso de las estatuas de Dédalo en 97d). Una vez derribados todos los preconceptos y convencionalismos que impurifican el alma, ésta se prepara para la ciencia luego de la segunda instancia del método socrático o *mayéutica* (clara alusión a los procedimientos iniciáticos órfico-pitagóricos).

Que las estatuas parezcan moverse es la opinión, pero quien pueda demostrarlo responderá a la ciencia. Una opinión es como la estatua, mientras pueda sostenerse, es bella y proporcionará todo el bien posible y también utilidad, pero la impresión que dan de movimiento, será lo análogo a un esclavo inquieto y vago, pues no tiene gran valor. Una *doxa-recta* debe sujetarse con fundamento (98a), es un "razonamiento fundado en la causalidad" (*aitías logismoí*).

Eggers-Lan nos expone que en el pasaje se valora la "opinión recta" (*orthé dóxa*) pero se diferencia los momentos en que "por medio de un razonamiento causal" se convierte en "ciencia" de los casos en que dichas opiniones son meramente aciertos casuales y circunstanciales.[XXXII]

[XXXI] - Guthrie, *Historia de la Filosofía Griega,* IV, 235-236.

[XXXII] - Eggers Lan, *El Sol, la Línea y la Caverna*, pp. 22.

Estos problemas socio-políticos denunciados por el autor ateniense, y que parecen tan actuales como graves para una frágil democracia occidental, sugiere que un político que pueda hacer políticos a los demás sin saberlo, como es el caso de Sócrates, que opinaba que “la areté política debía ser un saber y un saber hacer”,[XXXIII] sería un ser divino (100a), sombrío y errante en la realidad. El *Menón* concluye en que “la virtud no se daría por naturaleza ni sería enseñable, sino que resultaría de un don divino, sin que aquellos que la reciban lo sepan.”

¿Qué significa ésto? Pues queda en nosotros responder: ¿es el mito ésa creencia?... ¿es una ciencia?

Para evitar todo anacronismo respecto de considerar a la Academia como la primera universidad occidental, analicemos que sus integrantes, una hermandad (*thíasos*) dedicada al culto de las *Musas*, diosas hijas de *Zeus* y *Mnemosyne* (la memoria) que inspiraron a poetas y filósofos, pertenecían a una asociación que veló por el bien común. Por supuesto, para una mentalidad perversa como la actual, ese ideal es una utopía y un imposible definitivo... ¿Estamos tan seguros de ello? Me parece que nos apresuramos a suponer que la razón está muy distante de la mente mítica, y que creer en los cuentos de la abuela, nos hace menos civilizados... No daré por sentado su-puesto alguno, solamente abriré mi mente tanto al razonamiento deductivo como a los preceptos (idea de magia renacentista), pero sin descuidar que el *Todo* natural está en mí identicamente como en el más allá (algo que también durante el Renacimiento, de carácter neoplatónico, se resucitó con la alquimia hermética, pero bajo la concepción estoica tradicional de que el hombre es un microcosmos, y sus componentes, un reflejo del universo), y comprenderme me permitirá comprenderlo...

Admitir que un supuesto es ignorancia, es un paso muy positivo en la mentalidad constructiva del mundo, y todos nosotros,

[XXXIII] - Jaeger, *Paideia,* I, 115.

sin excepción –y para expresarlo debo recurrir a una frase harto remanida–, somos los arquitectos de nuestro propio destino (regido por el *anánke* mítico).

Por esa razón, como el sabio de Abdera fue interpretado de tan diversas y variadas maneras,[XXXIV] revisar la teoría[XXXV] del homo mensura,[XXXVI] puede acercarnos cada vez más a lo que Platón quizás pretendió con sus "refutaciones" a los sofistas.

Tanto la *Idea*, que es un "ente" absoluto en un ámbito metafísico, la *Medida*, puede ser otro "nombre" con el que se denomina lo mismo, pues ella no es el hombre, y el hombre no es "el *Hombre* de todas las cosas", sino "la *Medida* de todas las cosas" (como versa la doctrina protagórica). De esta manera, el hombre se remite a la Luz de la *Medida*, como el filósofo a la Luz de las *Ideas*. Interpretar irónicamente como lo hiciere el ateniense en el *Teeteto* (162c), parece mostrarnos que el movilismo heraclíteo[XXXVII] relacionado al relativismo sofístico, no es otra cosa que una interpretación, y como tal, un juicio personal de una errónea concepción

XXXIV - Generalmente a *"el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son"* se lo ha tratado a partir del término «hombre» y definiendo tres tipos: como ser individual, como especie *in genere* y como *homo socialis*, el cual por naturaleza, vive integrado a los círculos de cada *pólis*.

XXXV - Para Zucchi es acción del *theorós:* "aquel que asiste a un *theórema*" o espectáculo-torneo deportivo y científico.

XXXVI - Platón –en *Teeteto* (152a)– presenta el postulado protagórico e interpreta al hombre como *homo individualis* (cfr. Aristóteles, *Metafísica*, XI, 6, 1062b, 13); y Sexto Empírico –en *Hipotiposis Pirrónicas* (I, 216 y ss.)– justifica que Protágoras –en *Sobre el Ser*– está concibiendo a la materia como el único ser posible, y por lo tanto, de carácter fluyente (*reystén*, misma raíz *reí* del *Pánta Reí* de Heráclito de Éfeso) y no-universal.

XXXVII - Doctrina que no concibe un "ente" fijo como en la tesis parmenídica, pues postula que todo –en el mundo sensible– se encuentra en perpetua transformación, nada "es", sino que todo "llega a ser", y con lo que no puede encajar la idea de "identidad" o ser inmutable de la razón –en el mundo inteligible–. Debemos advertir que la interpretación del *Fragmento XII* en el diálogo platónico no toma partido del *Logos* heraclíteo, que es la medida objetiva de un devenir.

de lo dicho por Protágoras. Pues también a mi parecer, y en desacuerdo con que tras ello cada percepción es válida, ya que todos podemos considerar “una” verdad particular, sostengo que como especie (no como individuo) participamos de “la” Verdad, que está iluminada por el Bien, punto superior de la pirámide platónica donde es la *hypokéimenon* –en latín *subtare*, substancia– aristotélica, no el accidente, aquella que cimienta las bases de una arquitectura del saber.

Estos asuntos hermenéuticos no nos cansan de someterlo todo al cuestionamiento filosófico en la actividad del saber científico, y subrayo que no estoy postulando una crítica (al mejor modo kantiano), sino una conciliación, pues me ha generado tan grandes satisfacciones el hecho de “amar” a la “sabiduría” (en su mejor interpretación “filo-sófica”), que no concibo otra manera de aprehender. La Naturaleza del conocimiento es “amor”, y el *éros* es tanto éso como una parte integral en el acto, es como una parte y el todo en sí mismo (sin tensión alguna). Sino ¿de qué otro modo podríamos llegar a “incorporar” un saber, si no es acaso lo que “percibimos” (sentimos) como algo nuevo en nosotros, lo que consideramos aprender? La fusión *hiero-gámica* del mundo sensible –externo al hombre– donde están los objetos del conocimiento en constante devenir (*tópos* de la apariencia) y del mundo inteligible –interno–, inmutable y siempre idéntico, donde conocemos con la psiquis (*tópos* de la verdad), es un rasgo socrático-platónico donde las cosas participan de la *Idea*, y en el caso protagórico, de la *Medida*. En uno y otro, el conociemiento de ello es independiente de la experiencia, pues son satélites que referencian al “ser” humano en su “existir”.

Criticando, podemos lastimar la *epistéme*, amándola la complementamos, y todo ello restaura aquella *Idea-Medida* desde la *psykhé* hasta la *Perséfone* órfica –hermana-esposa del *Dionysos* ascendente–, que “nos” hizo con su “pensamiento”, y a quien “recordamos” mediante los dolores-parturientos de la *mayéutica* socrática.

BIBLIOGRAFIA

ABELAR, Taisha.

– *Donde Cruzan los Brujos*. Introducción de Carlos Castaneda. Gaia Ediciones. Colección «Nagual». 3ª edición. Madrid, España. 1995.

ADDISON, Howard A. (Rabino).

– *El Eneagrama y la Cábala*. Sirio. Málaga, España. 1999.

AGAZZI, Evandro.

– *Filosofía de la Naturaleza, Ciencia y Cosmología.* FCE. México. 2000.

AGUSTÍN.

– *Confesiones. Libros I-XIII.* www.ArtNovela.com.ar. Argentina. 2004.

ALBERT, Edward, M. A.

– *The Story of English Literature.* William Collins Sons & Co. Ltd. London and Glasgow. UK. Original edition first published 1930, reprinted 21 times. New and fully revised edition 1965, reprinted 1974 .

ALBORNOZ, Carlos Darío.

– *Fotografía, Historia Viviente (1930-1970).* Facultad de Ciencias Naturales U.N.T. e Instituto Miguel Lillo. Tucumán, Argentina. 1997.

ALEGRE GORRI, A.

– *La Historia de la Filosofía Antigua.* Anthropos. 1998.

ALIGHIERI, Dante.

– *La Divina Comedia*. *Tomo I.* «Grandes Obras de la Literatura Universal». Folio. Barcelona, España. 2000.

– *La Divina Comedia. Tomo II.* «Grandes Obras de la Literatura Universal». Folio. Barcelona, España. 2000.

ALPHEN, Jan Van – ARIS, Anthony (edit. gen.)

– *Las Medicinas Orientales. Una Guía ilustrada de las tradiciones médicas de Asia y su aplicación en la actualidad.* Introducción de Fernand Meyer. Fotografías de Mark De Fraeye. Integral. RBA. Barcelona, España. 1998.

ÁLVAREZ LÓPEZ, José (Dr.)

– *Misterios Egipcios*. Colección «Horus». Kier. 5ª edición. Buenos Aires, Argentina. 1987.

ANDERSON, Kevin J.

– *Anticuerpos*. *La verdad está ahí afuera.* «Expedientes Secretos X». Plaza y Janés. 1ª edición. Barcelona, España. 1998.

ANDERSON, Lucy.

– *Curso Básico de Astrología.* Martínez Roca. Buenos Aires, Argentina. 2001.

ANDREAE, Juan Valentín.

– *Las Bodas Alquímicas de Christian Rosacruz; el Texto Fundamental de los Rosacruces.* Obelisco. Buenos Aires, Argentina. 1996.

ANGLADA, Vicente Beltrán.

– *Conversaciones Esotéricas.* Kier. Colección «Horus». 2ª edición. Buenos Aires, Argentina. 1987.

ANÓNIMO (comp. y edic.)

– *Siete Textos de Alquimia.* Kier. Buenos Aires, Argentina. 1947.

– *Guía de los Masones para la Instrucción de sus Miembros.* Edición Facsimilar. Buenos Aires, Argentina. 1982.

– *Fama Fraternitatis ad Rosae Cruz - 1614.* Templo L.V.X. Golden Down: http://auroradorada.com/index1.htm. Buenos Aires, Argentina. 2002.

– *Confessio Fraternitatis ad Rosae Cruz - 1614.* Templo L.V.X. Golden Down: http://auroradorada.com/index1.htm. Buenos Aires, Argentina. 2002.

ANTOLOGÍA.

– *Cuentos Regionales Argentinos: La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis.* Ediciones Colihue. Buenos Aires, Argentina. 1983.

– *Cuentos Regionales Argentinos: Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fé.* Ediciones Colihue. Buenos Aires, Argentina. 1983.

– *Cuentos Regionales Argentinos: Catamarca, Córdoba, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán.* Ediciones Colihue. Buenos Aires, Argentina. 1983.

ARES, Nacho.

– *Un Viaje Iniciático por los Templos del Antiguo Egipto.* Edaf. Buenos Aires, Argentina. 2001.

ARISTÓFANES.

– *Las Aves.* «Biblioteca Básica Universal». Centro Editor de América Latina S.A. Buenos Aires, Argentina, 1969.

ARÍSTOCLES (Platón).

– *Defensa de Sócrates.* Aguilar S.A. de Ediciones, 1ª edición, 1ª reimpresión. Madrid, España. 1968.

– *Eutifrón o de la Piedad.* Aguilar. Buenos Aires, Argentina. 1974.

– *Diálogos I: Apología, Critón, Eutifrón, Ión, Lisis, Cármides, Hipias Menor, Hipias Mayor, Laques, Protágoras.* «Biblioteca Básica Gredos». Nº 37. Gredos. 2ª reimpresión. Madrid, España. 1992.

– *Diálogos II: Gorgias, Menéxeno, Eutidemo, Menón, Crátilo.* «Biblioteca Básica Gredos». Nº 61. Trad., introd.. y notas de: J. Calonge Ruiz, E. Acosta Méndez, F. J. Olivieri y J. C. Calvo. Gredos. 2ª reimpresión. Madrid, España. 1992.

– *Diálogos V: Parménides, Teeteto, Sofista, Político.* «Biblioteca Básica Gredos». Nº 117. Trad., introd.. y notas de: María Isabel Santa Cruz, Álvaro Vallejo Campos, Néstor Luis Cordero. Gredos. 2ª reimpresión. Madrid, España. 1992.

– *Diálogos VI: Filebo, Timeo, Critias.* «Biblioteca Básica Gredos». Nº 160. Trad., introd.. y notas de: María Ángeles Durán y Francisco Lisi. Gredos. 2ª reimpresión. Madrid, España. 1992.

– *Protágoras - Gorgias - Carta VII.* Alianza. Madrid, España. 1998.

– *Timeo.* Trad. Conrado Eggers Lan. Colihue. 1999.

– *Eutifrón.* En: *Diálogos I.* Gredos. Madrid, España. 2000.

– *Gorgias*. En: *Diálogos II.* Gredos. Madrid, España. 2000.

– *Menón*. En: *Diálogos II.* Gredos. Madrid, España. 2000.

– *Eutidemo*. En: *Diálogos II.* Gredos. Madrid, España. 2000.

– *Diálogos: Apología de Sócrates, Eutifrón o de la Piedad, Alcibíades, Fedón o de la Inmortalidad del Alma, El Banquete o del Amor*. Trad. Susana Aguilar. Longseller. Buenos Aires, Argentina. 2001.

– *Mitos*. Prólogo de Carlos García Gual Siruela. 3ª edición. Madrid, España. 2001.

– *Diálogos: Apología de Sócrates, Kritón o del Deber, Lisis o de la Amistad, Alcibíades o de la Naturale-*

za Humana, El Banquete o del Amor. «Grandes Pensadores». Libsa. El Ateneo. Madrid, España. 2001.

– *El Banquete.* GEA. Buenos Aires, Argentina. 2002.

– *Defensa de Sócrates - Critón.* Losada. Colección «Biblioteca de Obras Maestras del Pensamiento». Buenos Aires, Argentina. 2003.

– *República.* Eudeba. 24ª edición. 2ª reimpresión. Buenos Aires, Argentina. 2003.

– *Fedón*. Trad. Luis Gil. Altamira. Colección de Filosofía dirigida por Mario Casalla. Buenos Aires, Argentina. 2003.

– *Fedro*. Trad. Luis Gil. Edición y estudio preliminar por Marisa G. Divenosa. Altamira. Colección de Filosofía dirigida por Mario Casalla. Buenos Aires, Argentina. 2003.

– *El Mito de la Caverna.* Edición eBooket. www.eBooket.net.

– *Carta VII.* Edición eBooket. www.eBooket.net.

ARISTÓTELES.

– *Obras.* Colección «Grandes Culturas». Aguilar. 2ª edición, 1ª reimpresión. Madrid, España, 1973.

– *Metafísica.* Trad. y notas de Hernán Zucci. Sudamericana. Buenos Aires, Argentina. 1978.

– *Ética a Nicómaco I. Vol I.* Colección «Obras Fundamentales de la Filosofía». Trad. Pedro Simón Abril (Siglo XVI). Folio. España. 1999.

AUBENQUE, Pierre.

– *Sí y No.* En: "Separata" Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán, Argentina. 2004.

BAILEY, Alice A.

– *Tratado sobre la Magia Blanca o el Camino del Discípulo.* Sirio. Málaga, España. 1992.

BANZHAF, Hajo – HEMMERLEIN, Elisa.

– *Guía de los Tarots Rider, Crowley y Marsella.* «La Tabla de Esmeralda». Edaf. Madrid, España. 1995.

BARGUET, Paul.

– *El Libro de los Muertos de los Antiguos Egipcios.* Desclée de Brouwer. Bilbao, España. 2000.

BARON, Robert A.

– *Psicología.* Prentice-Hall Hispanoamericana. 3ª edición. Naucalpan de Juárez, México. 1996.

BARRET, David E.

– *Runas*. EJ. Barcelona, España. 1997.

BARTHES, Roland.

– *Crítica y Verdad*. Siglo Veintiuno Editores. 14ª edición. Barcelona, España. 2000.

BELL, Cory.

– *Literatura*. «Historia». Trad. Guillermo Espinosa. Celeste Ediciones. Madrid, España. 2000.

BENSON, Raymond.

– *El Mundo nunca es suficiente. Ian Fleming's 007 James Bond.* Basado en el guión de Neal Purvis, Robert Wade y Bruce Feirstein. Trad. Jordi Samanes. Colección «Jet». Plaza y Janés. Barcelona, España. 1999.

BERKELEY, George.

– *Tratado sobre los principios del conocimiento humano.* «Grandes Obras del Pensamiento». Atalaya. Barcelona, España. 1998.

BEUTTENMÜLLER, Alberto.

– *2012. La Profecía Maya. El relato apasionante del secreto de una civilización asombrosa.* Trad. de Mario Lamberti. Edaf. Madrid, España. 1998.

BLAQUER, Carlos Pedro.

– *Apuntes para una Introducción a la Filosofía.* Lons. Buenos Aires, Argentina. 2003.

BLOFELD, John.

– *Taoísmo. La búsqueda de la inmortalidad.* Martínez Roca. México. 1959.

BOCKEMÜHL, Michael.

– *J. M. W. Turner 1775-1851. El Mundo de la Luz y el Color.* Taschen. Germany. 2000.

BONEWITZ, Ronald L. (Dr.)

– *El Oráculo Maya. Una Sabiduría Milenaria para el mundo de Hoy.* Edaf. Londres, UK. 2000.

BRADBURY, Ray.

– *El árbol de las Brujas.* Minotauro. 2ª Edición. España. 1993.

BROWN, Dan.

– *El Código Da Vinci.* «Umbriel». Urano. Barcelona, España. 2003.

BUBER, Martín.

– *Eclipse de Dios, estudio sobre las relaciones entre Religión y Filosofía.* FCE. México. 1993.

BUCAY, Jorge.

– *Shimriti de la Ignorancia a la Sabiduría.* Sudamericana. 3ª edición. Buenos Aires, Argentina. 2003.

BUDGE, E. A. Wallis (Dr.)

– *El Libro Egipcio de los Muertos, el Papiro de Ani del Museo Británico.* Versión Española de Héctor V. Morel. Kier. 3ª edición. Buenos Aires, Argentina. 2002.

BULFINCH, Thomas.

– *Mitología. Leyenda de dioses y héroes.* Editora Latinoamericana. España, 1979.

CAMPANNA, Pablo.

– *El Sueño de Descartes. Los Hermanos Rosacruces y el Padre de la Modernidad. Futuro.* En : «Página 12». Buenos Aires, Argetnina. Agosto 3 de 2002.

CAMUS, Albert.

– *Obras Completas. Tomo II. Ensayos*. Biblioteca «Premios Nobel». Aguilar. México. 1959.

CARMAGNANI, Marcelo – CHAVEZ, Alicia Hernández – ROMANO, Ruggiero (Coord.)

– *Para una Hitoria de América. II. Los Nudos 1. El Colegio de México. Fideicomiso Historia de las Américas.* Fondo de Cultura Económica. México. 1999.

CASSIN, Bárbara (comp.).

– *Nuestros griegos y sus Modernos - Estrategias contemporáneas de apropiación de la Antigüedad: Aubenque, Brunschwig, Deguy, Deleuze, Derrida, Eco, Le Gaufey, Ricoeur, Tom, etc.* Manantial. Buenos Aires, Argentina. 1994.

CAROPPO, Flavia.

– *El ordenador de piedra. Los Secretos de Stonehenge*. Periodici S.p.A. España. En: «Newton, el Espectáculo de la Ciencia» n° 3, pág. 64-73, julio 1998.

CARPIO, Adolfo P.

– *Principios de Filosofía. Una introducción a su problemática.* Glauco. 2ª edición. 4ª reimpresión. 2003.

CASTANEDA, Carlos.

– *Una Realidad Aparte.* FCE. México. 1993.

– *El Fuego Interior.* Emecé. Buenos Aires, Argentina. 1995.

– *El Segundo Anillo de Poder.* Emecé. Buenos Aires, Argentina. 1995.

– *Viaje a Ixtlán.* FCE. México. 1996.

– *El Arte de Ensoñar.* Emecé. Buenos Aires, Argentina. 1998.

– *El Don del Águila.* Emecé. Buenos Aires, Argentina. 2000.

– *Las Enseñanzas de Don Juan.* FCE. 3ª Edición. México. 2000.

– *El Conocimiento Silencioso.* Booket. Buenos Aires, Argentina. 2003.

CHAMPDOR, Albert (versión y notas).

– *El Libro Egipcio de los Muertos.* Edaf. Madrid, España. 1982.

CHIUSLOVSKY, Alberto.

– *Jung y el Proceso de Individuación, un enfoque Místico-Simbólico.* Continente. Buenos Aires, Argentina. 1994.

CIRLOT, Juan-Eduardo.

– *Diccionario de Símbolos.* Grupo Editor Quinto Centenario; 11ª edición, 4ª en Colección «Labor». Colombia. 1995.

CLARKE, Arthur C.

– *2001, una Odisea Espacial.* «Biblioteca de Ciencia Ficción» n° 2. Trad. Antonio Ribera. Orbis. Hyspamérica. España. 1968.

– *2010, Odisea Dos.* «Grandes Novelistas». Trad. José Luis Galimidi. Emecé. Argentina. 1983.

– *2061, Odisea Tres.* «Grandes Novelistas». Trad. Daniel R. Yagolkowiski. Emecé. Argentina. 1988.

– *3001, Odisea Final.* «Grandes Novelistas». Emecé. Argentina. 1997.

CLEARY, Thomas.

– *El Tao Esencial. La sabiduría eterna del Tao Te King y Chuang Tzu.* Planeta. Buenos Aires, Argentina. 1995.

– *La Adquisición y el ejercicio del Poder.* Troquel. Buenos Aires, Argentina. 1995

CLESS, A.G.R.

– *Mitofísica.* CER. Buenos Aires, Argentina. 2003.

COELHO, Paulo.

– *El Alquimista.* Planeta. Buenos Aires, Argentina. 1999.

CONAN DOYLE, Sir Arthur.

– *Sherlock Holmes, Escándalo en Bohemia.* Grupo Amaya S.A.-Editorial REI Argentina. Biblioteca de «Horas de Papel», Buenos Aires, Argentina.

– *El Mundo Perdido.* Hyspamérica. Ediciones Generales Anaya. Colección «Mis Libros». 2ª edición. Madrid, España. 1982.

– *Aventuras de Sherlock Holmes – Más Aventuras de Sherlock Holmes – Memorias de Sherlock Holmes.* «Optima». Santillana. 3ª edición. Barcelona, España. 2000.

– *El Último Saludo de Sherlock Holmes – El Signo de los Cuatro – El Valle del Terror.* «Optima». Santillana. 3ª edición. Barcelona, España. 2000.

– *Estudio en Escarlata – Sherlock Holmes sigue en pie – El Archivo de Sherlock Holmes.* «Optima». Santillana. 3ª edición. Barcelona, España. 2000.

– *El Sabueso de los Baskerville – Reaparece Sherlock Holmes – Sherlock Holmes no ha muerto.* «Optima». Santillana. 3ª edición. Barcelona, España. 2000.

CONFUCIO.

– *Las Anacletas. Conversaciones con los Discípulos.* Trad. y pról. Mirta Rosenberg. Andrómeda. Buenos Aires, Argentina. 2003.

CONSTANT, Louis Alphonse (Eliphas Levi-Zahed).

– *Curso de Filosofía Oculta.* Índigo. 2000.

– *Alta Magia, Fundamentos.* Grupo Imaginador. 2000.

– *Dogma y Ritual de la Alta Magia.* Kier, 14ª Reimpresión. Buenos Aires, Argentina. 2003.

CRAZE, Richard.

– *Astrología China.* Evergreen. Taschen. Quatro, London. Manners. Barcelona, España. 1999.

CROWLEY, Aleister.

– *Magick without Tears.* Complete and Unabridged, edited with a Foreword by Karl J. Germer. OTO. New York, USA. 1954. R. 1982.

– *Magia en Teoría y Práctica.* Cárcamo. Madrid, España. 1998.

– *Liber AL vel Legis. Sub Figurâ CCXX.* Astrum Argentum. Publicación en «Clase A». Ordo Templi Orientis. Edaf. 1998.

– *El Libro de Thoth. Tarot Egipcio.* Astrum Argentum. Publicación en «Clase B». Luis Cárcamo Editor. Madrid, España. 2001.

– *Hymn to Pan.* Ordo Templi Orientis. USA. 2003.

– *Liber III vel Jugorum.* http://www.topy.net/kiaosfera/caos/practica/jugorum.htm.

– *Liber 777 vel Prolegomena Symbolica ad Systemam Séptico-Mysticae Viae Explicandae Fundamentum Hieroglyphicum Sanctissimorum Scientae Summae.* Publicación en «Clase B». OTO. Trad. Fernando E. Marcoleta. Córdoba, Argentina. 2004.

– *Liber LXXVII: Liber Oz.* OTO. Trad. Fernando E. Marcoleta. Córdoba, Argentina. 2004.

– *Magia sin Lágrimas.* OTO. Trad. Ivan Buenrostro. México. 2004.

CUARTERO, Gaspar (trad.)

– *Liber XV.* Ordo Templi Orientis - Ecclesiae Gnósticae Cathólica - Canon Missae. Ordo Tepli Orientis. 1918-2000.

CZAJKOWSKI, Hania

– *La Conspiración de los Alquimistas. Una Novela para el espíritu. Un viaje secreto hacia la libertad.* Grijalbo. 6ª edición. Buenos Aires, Argentina. 2004.

D'ANGELO, Rinty - CARABAJAL, Eduardo - MARCHILLI, Alberto.

– *Una Introducción a Lacan.* Lugar. 10ª edición. Buenos Aires, Argentina. 2003.

DAVERSA, Fabiana.

– *El Libro Mágico de las Runas, el Oráculo Vikingo.* Grijalbo. Buenos Aires, Argentina. 1999.

– *El Libro Mágico II: Runas, Lecturas Avanzadas.* Grijalbo. Buenos Aires, Argentina. 2002.

DAVID-NEEL, Alejandra.

– *Místicos y Magos del Tíbet.* Prólogo de A. d'Arsonval, Editorial Espasa-Calpe Argentina. 2ª edición. Buenos Aires, Argentina. 1950.

DELLA TORRE, Horacio A. (Dr.)

– *Hipótesis para una Tésis General ampliada del Temple en Argentina.* Prioratus Argentum. O.S.M.T.J., Buenos Aires, Argentina, Febrero de 2001. Actualización y ampliación del informe de Mayo de 2000 del Fr. Horacio A. Della Torre, Buenos Aires, Argentina.

DESCARTES, René.

– *Discurso del Método - Meditaciones Metafísicas.* Losada. Colección «Biblioteca de Obras Maestras del Pensamiento». Madrid, España. 2001.

D'ESPAGNET, Jean.

– *La Obra Secreta de la Filosofía de Hermes Trismegisto.* CS Ediciones. Buenos Aires, Argentina, 1991.

DILTHEY, Wilhelm.

– *Poética. La imaginación del Poeta, las tres épocas de la Estética Moderna y su problema actual.* «Biblioteca Filosófica». Trad. Elsa Tabering. Losada. Buenos Aires, Argentina. 1945.

– *La esencia de la Filosofía.* «Biblioteca de Obras Maestras del Pensamiento». Losada. Buenos Aires, Argentina. 2003.

DOCZI, György.

– *El Poder de los Límites, proporciones armónicas en la Naturaleza, el Arte y la Arquitectura.* Troquel. Buenos Aires, Argentina. 1996.

DONALDSON, Terry.

– *El Tarot de El Señor de los Anillos.* Editorial EDAF S.A. 2ª Edición. Madrid, España, 1999.

DREYFUS, Hubert L.

– *De Sócrates a los Sistemas Expertos. Los Límites y Peligros de la Racionalidad Calculatoria.* http://www.cepchile.cl/dms/archivo_1795_123/rev46_dreyfus.pdf.

DROIT, Roger-Pol – DeTONNAC, Jean-Philippe.

– *Tan Locos como Sabios; Vivir como Filósofos.* FCE. Sección «Obras de Filosofía». Buenos Aires, Argentina. 2003.

DRUCKER. Peter F.

– *Frente a una nueva Revolución.* En: «Gestión», Volumen 5, Gestión nº 1, enero-febrero de 2000, pág. 15 a 24, noviembre de 1999.

DUCHEIN, Michel.

– *Isabel I de Inglaterra.* Trad. Amanda Forns de Gioia. Javier Vergara Editor S.A. Buenos Aires, Argentina, 1994.

ECO, Umberto.

– *La Búsqueda de la Lengua Perfecta.* Crítica. Barcelona, España. 1994.

– *Signo.* Labor. 2ª edición. Barcelona, España. 1994.

– *Tratado de semiótica general.* Trad. Carlos Manzano. Lumen. 5ª Edición. España. 1995.

– *La Estructura Ausente. Palabra en el Tiempo. Introducción a la Semiótica.* «Biblioteca Umbreto Eco»176. Trad. Francisco Serra Cantarell. Lumen. 5ª Edición. Barcelona España. 1999.

EGGERS-LAN, Conrado.

– *El Fedón de Platón.* Trad., estad. y notas de Conrado Eggers-Lan. Eudeba. 5ª edición. Buenos Aires,

Argentina. 1993.

– *La Filosofía de Platón.* En: García Gual, Carlos. (editor): *Historia de la Filosofía Antigua.* Trotta. Madrid, España. 1997.

– *El Sol, la Línea y la Caverna.* Colihue. Buenos Aires, Argentina. 2000.

EINSTEIN, Albert.

– *The World As I See It.* In: *Ideas and Opinions, based on Mein Weltbild*. (pp. 8-11). Carl Seelig (editor). Bonzana Books. New Cork, USA. 1954.

EINSTEIN, Albert – INFELD, Leopold.

– *La Física, Aventura del Pensamiento*. La Página, «Grandes Pensadores 2». N° 2. Losada. Buenos Aires, Argentina. 2004.

ELIADE, Mircea.

– *Mefistófeles y el Andrógino*. Trad. Fabián García. Kairós. Barcelona, España. 2001.

ENCAUSSE, Gerard; Dr. (Papus)

– *Tratado elemental de Ciencia Oculta.* Kier. 6ª edición. Buenos Aires, Argentina. 2003.

ESKENAZI, Mario (dis. de colección).

– *Coloquio Jacques Lacan 1901-2001.* Textos reunidos por la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis del Campo Freudiano, España. Colaboración del Instituto Francés de Barcelona. Colección Campo Freudiano 14. Paidós. Barcelona, España. 9 y 10 de noviembre de 2001.

ESQUILO.

– *La Orestíada – Prometeo Encadenado.* Espasa-Calpe Argentina S.A. Octava Edición. Buenos Aires, Argentina, 1967.

EVANS, Dylan.

– *Diccionario Introductorio de Psicoanálisis Lacaniano.* Paidós, 1ª edición, 2ª reimpresión. Buenos Aires, Argentina. 2003.

FERNÁNDEZ PÉREZ, Milagros.

– *Introducción a la Lingüística, Dimensiones del Lenguaje y Vías de Estudio.* Ariel. Barcelona, España. 1999.

FERRATER MORA, José.

– *Diccionario de Filosofía. Tomo I.* Editorial Sudamericana. Buenos Aires, Argentina. 1971.

– *Diccionario de Filosofía. Tomo II.* Editorial Sudamericana. Buenos Aires, Argentina. 1971.

FEVRE, Fermín.

– *Xul Solar.* Ateneo. Buenos Aires, Argentina. 2000.

FLORES, Héctor E.

– *Manual de la Masonería Pública.* Augusta Comunidad de los Frateres Lucis en LVX LIF. Santo Domingo, República Dominicana.

FONTANA, David.

– *El Lenguaje de los Símbolos.* Blume. Barcelona, España. 2003.

FORTUNE, Dion (Deo Non).

– *Ocultismo Práctico en la Vida Diaria.* CS. Buenos Aires, Argentina. 1999.

– *La Cábala Mística.* Kier. 14ª Edición. Buenos Aires, Argentina. 2002.

FOUCAULT, Michel.

– *La Arqueología del Saber.* Siglo Veintiuno Editores. 1ª reimpresión. Buenos Aires, Argentina. 2004.

FRAILE, Guillermo (O.P.)

– *Historia de la Filosofía I: Grecia y Roma.* Biblioteca de Autores Cristianos. 3ª edición. Madrid, España.1966.

– *Historia de la Filosofía II: El Judaísmo, el Cristianismo, el Islam y la Filosofía.* 3ª edición. Madrid, España.1966.

– *Historia de la Filosofía I: Del Humanismo a la Ilustración, Siglos XV-XVIII.* 3ª edición. Madrid, España.1966.

FRANCO, Luis.

– *Pan*. Poesías 1937-1947. Ediciones Suma.

FRATERNIDAD ROSACRUZ "MAX HEINDEL" (distrib.)

– *Rayos de la Rosacruz.* Córdoba, Argentina. Marzo de 1983.

– *Rayos de la Rosacruz.* Córdoba, Argentina. Febrero de 1984.

– *Rayos de la Rosacruz.* Córdoba, Argentina. Noviembre de 1984.

FREUD, Sigmund (Dr.)

– *Moisés y la Religión Monoteísta*. La Página, «Grandes Pensadores 2». N° 1. Losada. Buenos Aires, Argentina. 2004.

FROMM, Erich.

– *Del Tener al Ser. Caminos y Extravíos de la Conciencia.* Obra póstuma, 1. Paidós Studio. Buenos Aires, Argentina. 1992.

FULCANELLI.

– *Las Moradas Filosofales. La obra maestra de la hermética en el Siglo XX.* Trad. Núria García i Amat. Indigo, Archivo Hermético 10, Ediciones Continente. 2ª Edición, Savignes, Francia, 1965.

– *El misterio de las Catedrales. La obra maestra de la hermética en el Siglo XX.* Trad. J. Ferrer Aleu. Plaza y Janés Editores S.A. 4ª Edición, España, 1999.

– *Finis Gloriae Mundi.* Obelisco. Buenos Aires, Argentina. 2002.

GAARDER, Jostein.

– *El mundo de Sofía, Novela sobre la Historia de la Filosofía.* Ediciones Siruela S.A., España. 29ª edición revisada. 1997.

GABRIEL, Peter.

– *The Lamb Lies Down on Brodway.* Genesis Music Ltd. Wales, United Kingdom. 1974.

– *Ovo.* Real World Music Ltd. United Kingdom. 2000.

GADAMER, Hans-Georg.

– *Mito y Razón.* Paidós. Buenos Aires, Argentina. 1997.

– *Arte y Verdad de la Palabra.* Ediciones Paidós Ibérica. Buenos Aires, Argentina. 1998.

– *El Giro Hermenéutico.* Cátedra. Madrid, España. 1998.

– *El Inicio de la Sabiduría.* Paidós Studio. Barcelona, España. 2001.

– *Platón y Heidegger.* En: *Los Caminos de Heidegger.* Herder. Barcelona, España. 2002.

GARCÍA, Germán L. (Dir. de la Revista)

– *Descartes/Lacan, y la Cultura Filosófica.* «Revista Descartes», el Análisis de la Cultura. Año 15. N° 18.

Anáfora Editora. Noviembre de 2003.

GARCÍA-BORRÓN, Juan-Carlos.

– *Teoría del Conocimiento y Metodología de las Ciencias.* Vol. 5. «Biblioteca Didáctica de Filosofía». Vincens Vives. 1ª reimpresión. Barcelona, España. 1993.

GIL, Alejandro.

– *Las Últimas Babas del Dragón.* Edición limitada. Colección «Mano a Mano», Tucumán, Argentina, 1996.

GOETHE, Johann Wolfgang von.

– *Fausto.* Trad. y carta (prólogo) de Teodoro Llorente, firmada en Valencia el 31 de Diciembre de 1882. Ilustración de A. Liezen Mayer, R. Zeitz y A. Schmitz. Biblioteca «Artes y Letras». Casa Editora Manuel Maucci. Barcelona, España.

– *Obras: Fausto, Las Desventuras del Joven Werther, Las Afinidades Electivas, Hermann y Dorotea, Poesías Líricas.* Versión y Notas de José María Valverde. Prólogo de Manuel Sacristán. Vergara. 2ª reimpresión. Barcelona, España. 1969.

GÓMEZ-LOBO, Alfonso.

– *Los Axiomas de la Ética Socrática*. En: «Methexis». Vol. 3. 1990.

GONZÁLEZ, Abel.

– *¿Existió alguna vez el poder de las brujas?* Edititorial Atlántida. Buenos Aires, Argentina. En: «Conocer y Saber». n° 5 . Marzo 1989.

GONZÁLEZ BEDOYA, J.

– *Tratado Histórico de la Retórica Filosófica.* Nájera. Madrid, España. 1990.

GOODY, Jack.

– *La Evolución de la Familia y del Matrimonio en Europa.* Herder, Barcelona, España. 1986.

GUÉNON, René.

– *Esoterismo Cristiano: Dante, Los Templarios, El Grial*. Colección «La Aventura Interior». Obelisco. 2ª edición. Barcelona, España. 2003.

GUTHRIE, William K. C.

– *Historia de la Filosofía Griega. Vol. IV.* Gredos. Madrid, España. 1991.

– *Los Filósofos Griegos.* Breviarios del FCE. 2ª edición, 4ª reimpresión. México. 2003.

GYATZO, Tenzin (S. S. Dalai Lama).

– *Las Cuatro Nobles Verdades.* Plaza y Janés Editores S.A. Barcelona, España, 1998.

HACKER, P. M. S.

– *Wittgenstein. La Naturaleza Humana.* Norma. «Los Grandes Filósofos» N° 2. Santa Fé de Bogotá. Colombia. 1998.

HADOT, Pierre.

– *¿Qué es la Filosofía Antigua?* FCE. México. 1998.

HARAHI, Roberto.

– *Los Cuatro Conceptos Fundamentales del Psicoanálisis de Lacan.* «Colección Freud-Lacan». Nueva Visión. 3ª edición. Buenos Aires, Argentina. 1999.

HEIDEGGER, Martín.

– *Ser y Tiempo.* FCE. Buenos Aires, Argentina. 1951.

– *Introducción a la Metafísica.* Estudio preliminar de Emilio Estiú sobre el "Problema metafísico en las últimas obras de Heiddeger". Nova. 2ª Edición. Buenos Aires, Argentina. 1953.

– *Doctrina de la Verdad según Platón.* Versión castellana de Juan David García Bacca. Escuela de Filosofía, Universidad ARCIS. 1953.

HEINDEL, Max.

– *Diccionario Rosacruz.* Resumen de términos, conceptos y principios usuales en la filosofía Rosacruz promulgada por The Rosicrucian Fellowship. Genérico. 1999.

– *Misterio de las Grandes Operas: Fausto, Parsifal, El Anillo de Niebelung, Tannhauser, Lohengrin.* The Rosicrucian Fellowship. www.rosicrucian.com/foreign/spanish.htm, California, USA.

HEISEMBERG – SCHRÖDINGER – EINSTEIN – JEANS – PLANCK – PAULI – EDDINGTON.

– *Cuestiones Cuánticas, Escritos Místicos de los Físicos más famosos del Mundo.* Kairós. Barcelona, España. 1986.

HERNÁNDEZ, José.

– *Martín Fierro.* «Biblioteca de la Literatura Universal». Biblioteca Clarín nº 2, Editorial Sol 90. Barcelona, España, 2000.

HERÓDOTO.

– *Los Nueve Libros de la Historia de Heródoto de Halicarnaso.* Edición ElAleph.Com. www.elaleph.com. 2000.

HERRERA, G. Araujo (comp.).

– *34 Grandes Poetas - 50 Grandes Poesías.* Antología Lírica de Poesías Recitables. Colección «Programa». Editorial Araujo. Buenos Aires, Argentina.

HODGE, Stephen.

– *Calendario de Astrología Tibetana.* Ilustraciones de Tsering Dorje. RBA. Barcelona, España. 2001.

HOMERO.

– *La Ilíada.* Editorial Sopena Argentina S.R.L. Segunda Edición. Trad. José Gómez Hermosilla. Biblioteca Mundial «Sopena», Buenos Aires, Argentina, 1944.

– *La Odisea.* Editorial Losada S.A. Biblioteca «Clásica y Contemporánea». Buenos Aires, Argentina. 1968.

– *La Ilíada - La Odisea.* Aguilar. Versión directa y literal del griego por Luis Segala y Estalella. Con 73 ilustraciones de John Flaxman. Madrid, España. 1970.

– *La Odisea.* Edición de José Luis Calvo. Colección «Letras Universales». Cátedra. 14ª edición. Madrid, España. 2003.

HÜLSZ PICCONE, Enrique.

– *Aporía y Dialéctica en el Teeteto.* En: Eggers Lan (comp.) *Actas del Symposium Plaatonicum 1986. Vol. 3.*. 2004.

IBARRA GRASSO, Dick Edgar.

– *Argentina Indígena & Preshistoria Americana.* Tipográfica Editora Argentina. Buenos Aires, Argentina. 1967.

IBSEN, Henrik.

– *Peer Gynt. Heda Gabler.* «Jorge Luis Borges Biblioteca Personal». Hyspamérica Ediciones Argentina S.A., Buenos Aires, Argentina, 1985.

INOUÉ, Atom.

– *Manual de Biosalud Kaiigaku.* Fundación Comunidad del Hospital Natural de Nicaragua, 3ª edición.

Nicaragua. 1998.

– *Gimnasia Bioenergética.* Biosalud, 6ª edición. Serie Medicina Agradable. Nicaragua. 1999.

IVERSON, Jeffrey.

– *Más de una Vida. Reencarnación. ¿Existe una vida anterior a ésta?* Editora Martínez Roca S.A. Barcelona, España, 1979.

JAEGER, Werner Wilhelm.

– *Paideia: Los Ideales de la Cultura Griega. Libro I.* FCE. México. 1942.

– *La Teología de los Primeros Filósofos Griegos.* FCE. México. 1952.

– *Aristóteles. Bases para la Historia de su Desarrollo Intelectual.* FCE. 7ª reimpresión. México. 2000.

– *Cristianismo Primitivo y Paideia Griega.* Breviarios. FCE. 8ª reimpresión. México. 2001.

– *Paideia.* FCE. 16ª reimpresión. México. 2002.

JANEIRO, Iglesias J.

– *La Cábala de la Predicción.* Kier, 5ª Edición. Buenos Aires, Argentina. 2000.

JAVALOYS, Joaquín.

– *El Grial, Secreto de los Cátaros: La historia oculta de un Linaje.* Edaf. Madrid, España. 2001.

JENOFONTE.

– *Helénicas.* Alianza. 1998.

– *Socráticas – Economía – Citropedia.* Harla. 1999.

– *La Apología contada por Genofonte: Defensa de Sócrates ante sus Jueces. I, II y III.* En: "Separata" Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán, Argentina. 2003.

JENOFONTE de Éfeso – CARITON de Afrodisias.

– *Quereas y Calirroe – Efesiacas – Fragmentos.* Introducciones por García-Gual y Mendoza. Gredos. Madrid, España. 2000.

JONES, Ernest.

– *Freud (1).* Biblioteca «Salvat de Grandes Biografías». Salvat Editores S.A. Barcelona, España, 1985.

JUNG, Carl Gustav.

– *La Interpretación de la Naturaleza y la Psique. La sincronicidad como principio de Conexión acausal.* 3ª reimpresión. Paidós Psicología Profunda. Barcelona, España. 1994.

– *El Hombre y sus Símbolos.* Paidós Ibérica. 1995.

KACZEWER, Jorge (Dr.)

– *Riesgos transgénicos para la salud humana.* Mapo. Ecología en Acción. Movimiento Argentino para la Producción Orgánica. Buenos Aires, Argentina. 2001.

KAHN, James.

– *El Retorno del Jedi. "La Guerra de las Galaxias".* Basada en un argumento de George Lucas. Trad. Ernesto Alba. Editorial Planeta S.A. 1ª Edición. Barcelona, España, 1983.

KAMINA, Pierre.

– *Anatomía General.* Maloine, París. Editorial Médica Panamericana. Madrid, España. 1997.

KANT, Inmanuel.

– *Los Prolegomenos.* Colección «Grandes Pensadores». Alba Libros S.L. España.

KINDER, Hermann – HILGERMANN, Werner.

– *Atlas Histórico Mundial. De los orígenes a la Revolución Francesa.* Ediciones Istmo, Colección «Fundamentos 1», 10ª edición. Madrid, España, 1980.

KING, Francis.

– *Magia. La Tradición Oculta.* Colección «Mitos, Dioses, Misterios». Editorial Debate. Ediciones del Prado, Madrid, España, 1975.

KITTO, H. D. F.

– *Los Griegos.* Eudeba. Buenos Aires, Argentina. 2001.

KLOSSOWSKI DE ROLA, Stanislas.

– *Alquimia. El Arte Secreto.* Colección «Mitos, Dioses, Misterios». Editorial Debate. Ediciones del Prado, Madrid, España, 1973.

LACAN, Jacques.

– *El Seminario de Jacques Lacan - Libro 20: Aún 1972-1973.* Paidós. Buenos Aires, Argentina. 1981.

– *Psicoanálisis. Radiofonía & Televisión.* Trad. y notas de Oscar Masotta y Orlando Gimeno-Grendi. Anagrama. 3ª edición. Barcelona. España. 1993.

– *El Seminario de Jacques Lacan - Libro 4: La Relación de Objeto 1956-1957.* Paidós. Buenos Aires, Argentina. 1994.

– *El Seminario de Jacques Lacan - Libro 5: Las Formaciones del Inconsciente 1957-1958.* 3ª reimpresión. Paidós. Buenos Aires, Argentina. 2003.

– *El Seminario de Jacques Lacan - Libro 8: La Transferencia 1960-1961.* Paidós. Buenos Aires, Argentina. 2003.

LACARRIÈRE, Jacques.

– *Diccionario del Amante de Grecia.* Obra publicada con ayuda del Ministerio Francés de Cultura. Paidós. Barcelona, España. 2002.

LAERCIO, Diógenes.

– *Vidas de los Filósofos más Ilustres.* Edición eBooket. www.eBooket.net.

LAFORGUE, Jorge (comp.).

– *Teatro Selecto: Sófocles: «Edipo Rey», Shakespeare: «El mercader de Venecia»,* O'Neill. Estudio Preliminar. «Biblioteca Universal Básica». Centro Editor de América Latina S.A., Buenos Aires, Argentina, 1978.

LAURENT, Alberto (trad.)

– *Hermes Trismegisto, Los 4 Libros Herméticos.* Abraxas. Barcelona, España. 2003.

LE BRUN, Jacques.

– *El Amor Puro. De Platón a Lacan.* Trad. Silvio Mattoni. Ediciones Literales - El Cuenco de Plata. Córdoba, Argentina. 2004.

LE CROM.

– *Tratado de la Sal de los Filósofos.* Índigo. Barcelona, España. 1999.

LLEDÓ, Emilio.

– *La Memoria del Logos. Estudio sobre el diálogo Platónico.* Taurus. Madrid, España. 1984.

– *Introducción al Fedro de Platón.* En: *Conversaciones Socráticas.* Asociación cultural Realidad y Ficción. Baza, Granada. 14 de noviembre 2003.

LIAÑO, Ignacio Gómez de.

– *El Círculo de la Sabiduría. Diagramas del Conocimiento en el mitraísmo, el gnosticismo, el cristianismo y el maniqueísmo.* Biblioteca de Ensayo «Siruela». Ediciones Siruela, Madrid, España, 1998.

LINCOLN, R. J. – BOXSHALL, G. A. – CLARK, P. F.

– *Diccionario de Ecología, Evolución y Taxonomía.* FCE. México. 1995.

LOCKE, John.

– *Ensayo sobre el entendimiento humano.* Colección «Obras Fundamentales de la Filosofía». Selec., trad., pról. y notas de Luis Rodríguez Aranda. Ediciones Folio S.A. España, 1999.

LONGMAN (ed.)

– *Phrasal Verbs Dictionary.* Pearson Education Limited. Essex, England. 2000.

– *Dictionary of Contemporary English.* Pearson Education Limited. Third Edition. Essex, England. 2001.

LÓPEZ, Cristina del Carmen (Dra.)

– *Los Dueños de la Tierra, Economía, Sociedad y Poder en Tucumán [1770-1820].* Facultad de Filosofía y Letras U.N.T. Tucumán, Argentina. 2003.

– *Familia, Parentesco y Redes Sociales.* Red de Estudios Históricos, Poblacionales y Socioculturales. Instituto de Estudios Geográficos. Facultad de Filosofía y Letras U.N.T. Tucumán, Argentina. 2004.

LÓPEZ de ROJAS, Gabriel.

– *Liber Zión.* Societas Ordo Templi Orientalis, Ordo Astrum Argentum, Golden Down. Barcelona, España. 2003.

– *La Alquimia.* Ediciones G. Asociación Orden Illuminati. Barcelona. En: «Baphomet». n° 15. Diciembre 2003.

– *El Yoga: Una Vía de Iniciación Básica.* Ediciones G. Asociación Orden Illuminati. Barcelona. En: «Baphomet». n° 15. Diciembre 2003.

– *Por la Senda de Baphomet.* Ediciones G. Fraternidad Internacional: Orden Illuminati, Societas OTO, Memphis Misraïm. Barcelona, España. 2004.

LORANDI, Ana María (dir.)

– *Runa. Archivo para las Ciencias del Hombre. Volumen XIV.* Instituto de Ciencias Antropológicas. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. Buenos Aires, Argentina. 1984.

– *Runa. Archivo para las Ciencias del Hombre. Volumen XVI.* Instituto de Ciencias Antropológicas. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. Buenos Aires, Argentina. 1986.

LORITE-MENA, José.

– *El Parménides de Platón, un diálogo de lo Indecible*. Universidad de los Andes. FCE. Bogotá, Colombia. 1985.

MacGREGOR MATHERS, Samual Liddell.

– *La Qábalah Develata.* Templo L.V.X. Thot. Golden Down: http://www.geocities.com/lvxthot/home.htm. Buenos Aires, Argentina. 2002.

MALOUF, Amin.

– *La Invasión (1096-1100).* Alianza. Madrid, España. 1994.

MAQUIAVELO, Nicolás Bernardo de.

– *El Príncipe.* Prólogo de Carlos María García. Notas de Napoleón Bonaparte y Cristina de Suecia. Epílogo de Benito Mussolini. «Clásicos Marymar», Editorial Marymar, Buenos Aires, Argentina, 1974.

– *El Arte de la Guerra.* Losada. Colección Biblioteca de Obras Maestras del Pensamiento. Buenos Aires, Argentina. 2003.

MARQUERIE, Alfredo (comp.).

– *Teatro de Siempre. Versiones Representables de Teatro Griego y Latino: Esquilo: «La Orestíada», Sófocles: «Ayax», Eurípides: «Medea e Ifigenia», Aristófanes: «Las Nubes», Menandro: «El díscolo», Plauto: «Los gemelos», Terencio: «Formión», Séneca: «Tiestes».* Aguilar S.A. de Ediciones, Madrid, España, 1965.

MARTEAU, Paul.

– *El Tarot de Marsella.* Edaf. Madrid, España. 1983.

MENARD, Louis (introd.).

– *Los Libros de Hermes Trismegisto.* Edicomunicación S.A. Barcelona, España, 1998.

MÉNDEZ, Conny.

– *¿Quién es y quién fue el Conde de Saint Germain?* CS Ediciones. Buenos Aires, Argentina. 1993.

MEUNIER, Mario.

– *La Leyenda de Troya.* Editorial Pomaire. Barcelona, España, 1981.

MILLONES, Luis – LEMLIJ, Moisés.

– *En el Nombre del Señor. Shamanes, Demonios y Curanderos del Norte del Perú.* En: *Seminario Interdisciplinario de Estudios Andinos*. «Biblioteca Peruana de Psicoanálisis». BPP SIDEA, Perú, 1993.

MOLINA, Tirso de.

– *El Burlador de Sevilla y convidado de piedra.* Editorial Huemul, 2ª Edición. Buenos Aires, Argentina, 1970.

MONDOLFO, Rodolfo.

– *Sócrates.* Eudeba. 3ª edición. Buenos Aires, Argentina. 1996.

– *Heráclito. Textos y Problemas de su Interpretación.* Siglo XXI. 11ª edición. México. 2000.

– *Breve Historia del Pensamiento Antiguo.* Colección «Losada Breve». Losada. 1ª edición. Buenos Aires, Argentina. 2002.

– *El Pensamiento Antiguo. Tomo I: desde los orígenes hasta Platón.* Losada «Biblioteca de Obras Maestras del Pensamiento». Buenos Aires, Argentina. 2003.

– *El Pensamiento Antiguo. Tomo II: desde Aristóteles hasta los neoplatónicos.* Losada «Biblioteca de Obras Maestras del Pensamiento». Buenos Aires, Argentina. 2003.

MONTAL, Alix de.

– *Le chamanisme.* M.A. éditions. Trad. Stella Maris García. París, Francia, 1984.

MORALES, Andrea – SAPETER, Claudio.

– *Grandes Matemáticos. Pitágoras y la Escuela Pitagórica.* Extraído de Acioma Nº 1. En: http://www.nalejandria.com/00/colab/axioma/pitagoras.htm, Mayo-Junio, 1996.

MOREL, Héctor V. – MORAL, José Dalí.

– *Diccionario de Mitología Egipcia y Medio Oriente.* Kier. Buenos Aires, Argentina. 1987.

MORENO, Rosa (trad.)

– *Diccionario Masónico del Gran Oriente de Francia.* Obelisco. Buenos Aires, Argentina. 2002.

MOSCARDÓ, Margarita Arnal.

– *El Tarot Egipcio.* Obelisco. Barcelona, España. 1998.

MUCHEMBLED, Robert.

– *Historia del Diablo; Siglos XII-XX.* FCE. Sección de Obras de Historia. 1ª reimpresión. Buenos Aires,

Argentina. 2003.

MÜLLER, Max F.

– *Mitología Egipcia.* Edicomunicación. Barcelona, España. 1996.

– *Mitología Comparada.* Edicomunicación. Barcelona, España. 1988.

NEWTON, Isaac.

– *Principios Matemáticos de la Filosofía Natural.* Tecnos. Madrid, España. 1987.

NIETZSCHE, Friedrich.

– *Obras inmortales, Tomo III: El crepúsculo de los dioses - Más allá del bien y del mal - Así hablaba Zaratustra.* Edicomunicación S.A./Teorema S.A., Barcelona, España, 1985.

– *Más Allá del bien y del mal.* Colección «Obras Fundamentales de la Filosofía». Trad. Andrés Sánchez Pascual. Ediciones Folio S.A. España, 1999.

– *Así habló Zarathustra.* Colección «Grandes Pensadores». Alba Libros S.L. Barcelona, España.

– *El Espíritu Libre.* Longseller. Buenos Aires, Argentina. 2001.

O'DONOHUE, John.

– *Anam Cara. El Libro de la Sabiduría Celta.* Emecé. 1ª edición. Buenos Aires, Argentina, 1998.

ORTEGA Y GASSET, José.

– *La Rebelión de las Masas.* Revista de Occidente en Alianza Editorial. 16ª edición. Madrid, España. 2001.

PABON de URBINA, José M.

– *Diccionario Manual Griego. Griego clásico – Español.* Vox. 18ª edición (reimpresión). Ejemplar n° 1404. Barcelona, España. 2001.

– *Diccionario Manual Griego. Griego clásico – Español.* Vox. 18ª edición (reimpresión). Ejemplar n° 1800. Barcelona, España. 2001.

PARACELSO, Théophrast Bombast von Hohenheim.

– *Astronomía Hermética*. Índigo. Barcelona, España. 2001.

PAUWELS, Louis – BERGIER, Jacques.

– *El Retorno de los Brujos.* Plaza & Janés S.A. de Ediciones, «El Arca de Papel». Barcelona, España, 1960.

– *La Rebelión de los Brujos.* Plaza & Janés S.A. de Ediciones. España, 1971.

PÉREZ-RUIZ, Mario M.

– *Pitágoras, el Misterio de la Voz Interior.* Océano. Barcelona, España. 2000.

PETRUCCI, Armando.

– *La Ciencia de la Escritura, primera lección de Paleografía.* FCE. Buenos Aires, Argentina. 2002.

PICHÓN, Jean-Charles.

– *Historia Universal de las Sectas y Sociedades Secretas. Vol. II: desde la Antigüedad a la Edad Media.* Trad. Baldomero Porta. Brugera. 2ª edición. España. 1973.

PIGNA, Felipe.

– *Los Mitos de la Historia Argentina. La construcción de un pasado como justificación del presente.* Norma. Buenos Aires, Argentina. 2004.

PLOTINO.

– *Enéada: Sobre el Bien o el Uno.* Edición eBooket. www.eBooket.net.

PLUTARCO.

– *Vidas Paralelas. Tomo I: Teseo, Rómulo, Numa, Solón, Licurgo, Publícola, Temítocles, Camilo*. Edición eBooket. www.eBooket.net.

– *Vidas Paralelas. Tomo II: Pericles, Fabio Máximo, Alcibíades, Coriolano, Timoleón, Paulo Emilio, Paleópidas, Marcelo*. Edición eBooket. www.eBooket.net.

– *Vidas Paralelas. Tomo III: Arítides, Marco Catón, Filopemen, Tito Quinicio Flaminio, Pirro, Gayo Mario, Lisandro, Sila.* Edición eBooket. www.eBooket.net.

– *Vidas Paralelas. Tomo IV: Simón, Luculo, Nicias, Marco Craso, Sartorio, Éumenes.* Edición eBooket. www.eBooket.net.

– *Vidas Paralelas. Tomo V: Agesilao, Pompeyo, Alejandro, Gayo, Julio César.* Edición eBooket. www.eBooket.net.

– *Vidas Paralelas. Tomo VI: Foción, Catón el Menor, Agis y Cleómenes, Tiberio y Gayo Graco, Demóstenes, Cicerón.* Edición eBooket. www.eBooket.net.

– *Vidas Paralelas. Tomo VII: Demetrio, Antonio, Dión, Bruto, Artojerjes, Arato, Galba, Otón.* Edición eBooket. www.eBooket.net.

POE, Edgar Allan.

– *Obras Completas.* Biblioteca «Los Clásicos». Claridad. 23ª reimpresión. Buenos Aires, Argentina. 1998.

– *Tales of Mystery and Imagination.* «Oxford Bookworms Library» Fantasy and Horror. Oxford University Press. Third impresión. Oxford, UK. 2000.

POSSE, Carbón Eduardo.

– *La Teoría del Caos.* Longseller. Buenos Aires, Argentina. 2001.

POTTIER, Bernard.

– *Lingüística General, Teoría y Descripción.* «Biblioteca Románica Espánica». Gredos. Madrid, España. 1977.

PRABHUPÃDA, Su Divina Gracia A. C. Bhaktivedanta Swami.

– *El Bhagavad-Gîtã tal como es.* Fondo Editorial Bhaktivedanta, Edición corregida y aumentada, Buenos Aires, Argentina, 1984.

PROTÁGORAS.

– *Dissoi Logoi. Textos Relativistas.* Akal. 2000.

PROTÁGORAS – GORGIAS.

– *Fragmentos y Testimonios.* Trad. José Barrio Gutiérrez. «Historia del Pensamiento» N° 16. Orbis. Hyspamérica. Aguilar. Buenos Aires, Argentina. 1977.

QUIÑONES, Blanca A. (Dra.)

– *Historia de la Filosofía Antigua (selección de textos).* Centro de Estudios Clásicos, Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. Tucumán, Argentina, 2003.

RACINE, Jean.

– *Fedra.* En: URE-A, Pedro Henríquez (direc.) «Las Cien Obras Maestras de la Literatura y del pensamiento Universal». Editorial Losada. Argentina, 1939.

RADHAKRISHNAN, N. – RAJU, P. T.

– *El Concepto del Hombre.* Brevarios del Fondo de Cultura Económica. Estudio de Filosofía Comparada. Fondo de Cultura Económica, 2ª edición. Buenos Aires, Argentina, 1966.

REX GONZÁLEZ, Alberto – PEREZ, José A.

– *Historia Argentina, Volumen I: Argentina Indígena, Vísperas de la Conquista.* Paidós. Buenos Aires,

Argentina.

REYNOLDS, Roberto Rosaspini.

– *Hadas, Duendes y otras Criaturas Mágicas Celtas.* Ediciones Continente. Segunda Edición. Argentina, 1999.

– *Cuentos Celtas. Relatos Mágicos de Hadas y Duendes.* Ediciones Continente. 2ª edición. Argentina, 2001.

RIERA i FRANCO, Marta – LÓPEZ de ROJAS, Gabriel (direc. y redac.)

– *Baphomet, la Revista de la Libertad y la Igualdad.* Año 5, número XV. Ediciones G. Barcelona, España. 2003.

– *Baphomet, la Revista de la Libertad y la Igualdad.* Año 5, número XVI. Ediciones G. Barcelona, España. 2004.

RIMBAUD, Arthur J.

– *Poesías 1870-1871.* Selec., trad. e introd. Aníbal Nuñez. Colección «Visor de Poesía», vol LII. Visor Libros. 2ª edición. Madrid, España. 1987.

RODRÍGUEZ, Angel Sánchez.

– *Diccionario de los Jeroglíficos Egipcios.* Alderabán. Madrid, España. 2000.

ROLA, Stanislas Klossowsky de.

– *Alquimia, el Arte Secreto.* Debate. Madrid, España. 1973.

ROOB, Alexander.

– *El Museo Hermético, Alquimia y Mística.* Tasches. Londres, Inglaterra. 1997.

RUBIO, Narcís Fernández.

– *¿Pero hubo alguna vez Sirenas?* Editorial García Ferre. Chile. En: «Muy Interesante». n° 71. Setiembre 1991.

RUIZ YAMUZA, E.

– *El Mito como Estructura Formal en Platón.* Universidad de Sevilla. España. 1986.

RUSSELL, Jeffrey B.

– *Historia de la Brujería. Hechiceros, Herejes y Paganos.* Trad. Bernardo Moreno. Edición Paidós SAICF, Buenos Aires. 1ª Edición. España, 1998.

SADHU, Mouni.

– *Tarot, Curso Contemporáneo de la Quinta Esencia del Ocultismo Hermético.* Kier. Buenos Aires, Argentina. 1971.

SAGAN, Carl.

– *Contacto.* Colección «Grandes Novelistas». Trad. Raquel Albornoz. Emecé Editores S.A. Argentina, 1990.

– *El Mundo y sus demonios. La ciencia como una Luz en la Oscuridad.* Colección «La Línea del Horizonte». Trad. Dolors Udina. Editorial Planeta. Barcelona, España, 1997.

SAITTA, Armando.

– *Gúia Crítica de la Historia Moderna.* Breviarios del «Fondo de Cultura Económica» Nº 483. Trad. Stella Mastrangelo. Primera Reimpresión. México, 1996.

SANTIS, Pablo de.

– *La Historieta en la edad del la razón.* Editorial Paidós SAICF. Argentina, 1998.

SARAMAGO, José (Nobel de Literatura 1998).

– *El Evangelio según Jesucristo.* Punto de Lectura. Suma de Letras. Buenos Aires, Argentina. 2003.

SCHEINSOHN, Daniel.

– *Comunicación Estratégica: Management y Fundamentos de la Imagen Corporativa.* Macchi. 5ª edición. Buenos Aires, Argentina. 1996.

SCHURE, Eduardo.

– *Orfeo, Pitágoras y Platón.* Kier. 7ª edición. Buenos Aires, Argentina. 1997.

SHAKESPEARE, William.

– *Hamlet.* Ediciones B, S.A., Trad. Jaime Navarra. 1ª reedición. Barcelona, España, 1999.

– *Romeo y Julieta.* Burs Editor S.A. Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, 1999.

– *Macbeth – Hamlet.* «Biblioteca de la Literatura Universal». Biblioteca Clarín nº 1, Editorial Sol 90. Barcelona, España, 2000.

SHELLEY, Mary.

– *Frankenstein*. Los JET de Plaza y Janés S.A. de Ediciones. Barcelona, España, 1994.

SHINE, Jack T.

– *Invocaciones, Limpias y Rituales.* Abraxas. Barcelona, España. 2001.

SILO.

– *Contribuciones al Pensamiento: Sicología de la Imagen y discusiones Historiológicas.* Planeta. Buenos Aires, Argentina. 1990.

SIMAK, Clifford D.

– *Ciudad.* Trad. José Valdivieso. Ediciones Minotauro. 3ª edición. 1974.

SKELTON, Robin.

– *El retorno de las brujas. Creencias y rituales en la práctica actual de la brujería.* Ediciones Martínez Roca S.A., Barcelona, España, 1991.

SOCIEDAD BÍBLICA ARGENTINA.

– *El Nuevo Testamento de Nuestro Señor Jesucristo.* Versión Popular. 2ª Edición, Buenos Aires, Argentina, 1970.

SÓFOCLES.

– *Antígona*. Colección «Clásicos de Ayer». Versión española: Manuel Arcos. Editorial Andina. Argentina, 1973.

– *Edipo Rey – Edipo en Colono.* Colección «Clásicos Nogal». Gradifco. Buenos Aires, Argentina, 2002.

SOPENA, Ramón (edit.)

– *Latín. Diccionario ilustrado Latín-Español.* Iter 2000. Sopena. Barcelona, España. 1999.

SQUIRRU, Ludovica – BARRIOS, Carlos.

– *Kam Wuj. El Libro del Destino.* Astrología Maya. Editorial Sudamericana S.A. Argentina, 2000.

STEINER, George.

– *Después de Babel, Aspectos del Lenguaje y la Traducción.* FCE. Buenos Aires, Argentina. 1980.

STEVENSON, Robert L.

– *El extraño caso del Dr. Jekill y Mr. Hyde.* Colección «Mis Libros». Hyspamérica Ediciones S.A. España, 1982.

STOKER, Bram.

– *Drácula.* Ediciones B, S.A. Barcelona, España, 1995.

SZALAY, Ione.

– *¿Qué esconden los Misterios de Egipto?* Colección «Infinito». Kier. Buenos Aires, Argentina. 2001.

– *Kabaláh. Una Sabiduría Esencial para el Mundo de Hoy*. Colección «Infinito». Kier. Buenos Aires, Argentina. 2003.

SZLEZAK, Thomas A.

– *Leer a Platón.* Alianza. Madrid, España. 1991.

TONDRIAU, Julián.

– *Diccionario de las Ciencias Ocultas.* Edaf, La Tabla Esmeralda. Barcelona, España. 1985.

THOT-M (Fr.)

– *La Trilogía Reflejo.* M. Ed. Lim. Tucumán, Argentina. 2000.

– *Lapis Philosophorum. Liber II.* Amerika MD & Asociados. 1ª edición. Tucumán, Argentina. Diciembre de 2003.

– *Hieros Gamos. Las Bodas Alquímicas de Frater Thot-M. Liber III.* La Duat - Amerika MD. 1ª edición en Internet. Tucumán, Argentina. Febrero de 2004.

– *Lapis Philosophorum. Liber II.* La Duat - Amerika MD. 1ª edición en Internet. Tucumán, Argentina. Marzo de 2004.

– *Reflejo. La Trilogía: ópera-rock, ensayo, obra teatral. Liber I.* La Duat - Amerika MD. 1ª edición en Internet. Tucumán, Argentina. Marzo de 2004.

– *Cleo-Pax. Libreto Musical de una Iniciación. Liber IV.* La Duat - Amerika MD. 1ª edición en Internet. Tucumán, Argentina. Abril de 2004.

– *Eosphorus. Liber V.* Prólogo de Gabriel López de Rojas. La Duat - Amerika MD. 1ª edición en Internet. Tucumán, Argentina. Junio de 2004.

– *Eosphorus. Liber V.* Prólogo de Gabriel López de Rojas. La Duat - Amerika MD. 1ª edición. Tucumán, Argentina. Junio de 2004.

TOVAR, Antonio.

– *Catálogo de las Lenguas de América del Sur.* Editorial Sudamericana. Buenos Aires, Argentina. 1961

TRES INICIADOS.

– *El Kybalión.* Editorial Kier S.A., Colección «Horus». Buenos Aires, Argentina.

TYSON, Donald.

– *La Magia de las Runas.* Sirio. Buenos Aires, Argentina. 1988.

TZU, Sun.

– *El Arte de la Guerra.* Troquel. Buenos Aires, Argentina. 1999.

UNIÓN VEGETARIANA ARGENTINA.

– *El Vegetariano Vegano.* Año II - Nº 8. UVA. Buenos Aires, Argentina. Verano de 2002-2003.

VACCARO, Alberto J.

– *Introducción al teatro clásico.* Colección «Esquemas». Editorial Columbia. Buenos Aires, Argentina, 1971.

VÁZQUEZ ALONSO, Mariano J.

– *El Libro de los Signos, Lenguaje iniciático para el conocimiento del otro Saber.* Ediciones 29. Barce-

lona, España. 1980.

VÁZQUEZ JIMÉNEZ, Sebastián.

– *El Tarot de los Dioses Egipcios, su Origen e Interpretación a la Luz de la Religión Egipcia.* Edaf. Madrid, España. 1994.

VELAYOS, Angel Martín (trad. y adapt.)

– *Fama Fraternitatis.* Ediciones Rosacruces. Madrid, España. 1996.

VENERE, Alicia.

– *Numerología, conocimientos fundamentales.* Continente, 2ª Edición. Buenos Aires, Argentina. 1998.

VIRGILIO, Marón Publio.

– *La Eneida.* Editorial Atlántida S.A. 6ª Edición. Biblioteca «Billiken», Argentina, 1967.

WELLS, J. C.

– *Longman Pronunciation Dictionary.* Parson Education Limited. Second Impression. Essex, England. 2000.

WILDE, Oscar.

– *The Canterville Ghost. And Other Stories.* «Heinemann ELT» Guided Readers. Stephen Colborn. Oxford, UK. 1993.

WILHELM, Richard.

– *I Ching. El Libro de las Mutaciones.* Presentación y Notas: D.J. Vogelmann; Prólogos: C. G. Jung; Poema "Para una versión del I King" de J. L. Borges. Editorial Sudamericana S.A. 13ª edición. Buenos Aires, Argentina. 2000.

WITTGENSTEIN, Ludwing.

– *Investigaciones Filosóficas.* Crítica. Barcelona, España. 1988.

YATES, Francis A.

– *La Filosofía Oculta en la época Isabelina.* FCE. México. 1982.

YUTANG, Lin.

– *Sabiduría Hindú.* Colección «Academus». Biblioteca Nueva. Trad. Georgette T. de Herberg. 3ª Edición. Buenos Aires, Argentina, 1959.

ZIEGLER, B. Gerd.

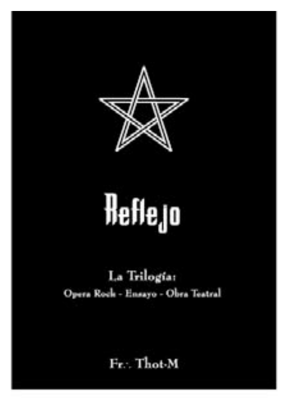
– *Tarot, El Espejo del Alma.* Estuche con un completo manual y las 80 cartas del tarot de Aleister Crowley. Arcano Books. Madrid, España, 1999.

ZELAZNY, Roger.

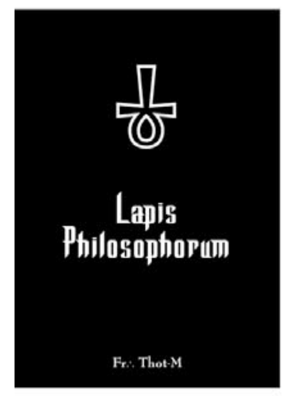
– *Tú, el Inmortal.* Colección «Biblioteca de Ciencia Ficción» n° 18. Ediciones Orbis S.A.-Hyspamérica, España, 1977.

ZORRILLA, Don José.

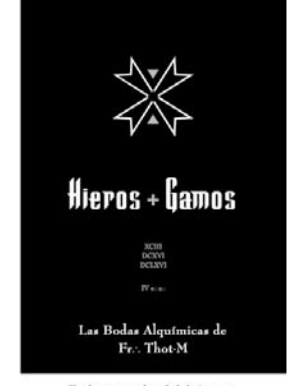
– *Don Juan Tenorio. Drama religioso fantástico en dos partes.* Aprobado para su representación por la junta de censura de los teatros del Reino, 4 de junio de 1849.

Septiembre de 2000 e.v.
Liber I 987-21210-1-X

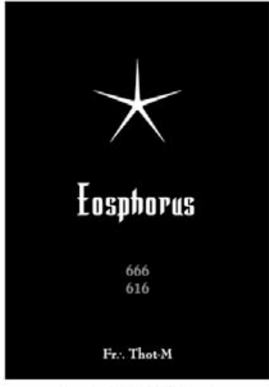
Diciembre de 2003 e.v.
Liber II 987-21210-1-1
987-21210-2-8

Febrero de 2004 e.v.
Liber III 987-21210-3-6

Abril de 2004 e.v.
Liber IV 987-21210-5-2

Junio de 2004 e.v.
Liber V 987-21210-4-4
987-21210-6-0

"Oh, Pan querido, y demás dioses del lugar, concededme el ser bello en mi interior. Y que cuanto tengo al exterior sea amigo de lo que hay dentro de mí."

(Sócrates, 470-399 a.e.v.)

THOT-M

1976 e.v.: Nace en la provincia de Tucumán el día 28 de febrero a las 10:05 a.m. y es bautizado en la fé católica-romana con el nombre de Marco Albornoz.

1984 e.v.: A los ocho años de edad experimenta una pesadilla muy vívida en la que se coloca una máscara pagana y alcanza a ver a través de ella a un ser lucífero bailando en un aquelarre. Creyendo se trataba del *Diablo*, acudió a sus padres muy preocupado.

1986 e.v.: Escribe sobre aquella experiencia de hacía dos años atrás dando nacimiento a su primera composición literaria: un cuento con tintes regionales titulado *La Cueva*.

También recibe la comunión católica pero a la muerte de su abuelo deja de creer en el *Dios* judeocristiano.

A partir de ese momento sus pesadillas se hacen frecuentes y encuentra asilo en la contradicción religiosa y en la imagen de *La Bestia* a la que antes temía.

1987 e.v.: Apasionado con el modelismo y los dioramas de la Segunda Guerra Mundial, gana el tercer premio por una escena en la que reproduce al estadista alemán Hitler con un alto nivel de dramatismo.

1990 e.v.: Muy entusiasmado con la mitología griega, lee innumerable cantidad de libros y tratados.
Comienza sus estudios musicales con el profesor de guitarra Pablo González.

1991 e.v.: Después de conocer a la musa inspiradora a la que le dedicara tantos dibujos y poemas, el 28 de setiembre compone la primera parte de su ópera-rock *Reflejo*, obra que le llevará nueve años de su vida concluir.

En ese momento descubre la brujería y asocia la imagen del *Diablo* mitológico cristiano con la figura de *Pan* y los *daimones* de la filosofía clásica.

1992 e.v.: Recibe una mención especial por el ensayo literario *El Encubrimiento de América* con motivo de la conmemoración del quinto centenario de la colonización española en el concurso organizado por la M.C.Y.B.

Habiendo sido apoyado por su madre historiadora, Cristina del Carmen López, realiza sus primeras investigaciones documentales para llevar a cabo el trabajo.

En el mismo año, durante el mes de octubre, funda con su hermano mellizo Darío la banda de rock «Niebla Púrpura» con la que se presentan en vivo con clásicos del blues y algunas arias de la ópera-rock *Reflejo*.

1993 e.v.: Participa en el concurso literario de la E.N.S.J.B.A. y obtiene el primer premio en la categoría cuentos con una adaptación de su obra *La Cueva* de 1986.

1994 e.v.: Durante una sesión de fotos de su padre, el precursor del neo-daguerrotipismo sudamericano Carlos Darío Albornoz, que trabajaba para el instituto de arqueología, encuentra una caja de máscaras de diversas culturas; para su gran sorpresa, allí aparece la que diez años atrás había

soñado... La sensación de *deja-vú* se convierte en una obsesión, y concluye que ella correspondía a la imagen de *Pan*, que era el personaje central de su ópera-rock, y por ende, su propio «reflejo».

Familiarizado con el teatro clásico griego de Esquilo y los libros de Shakespeare, decide tomar en serio lo que en estado de trance lograba plasmar para su obra. Así se siente conectado a una fuerza superior que le define su propia causalidad.

Se inicia en la Witchcraft ecléctica y recibe cartas de todas partes de mundo invitándolo a estudiar el sacerdocio pagano en Ohio (Estados Unidos), y también en diversas ciudades europeas.

1995 e.v.: Con un título de Técnico Químico I.S. decide alejarse del mundo mecánico y materialista para retornar a su verdadero amor rechazado en la adolescencia: la plástica.

Conoce a Donato Grima y entablan una relación maestro-discípulo.

También se inscribe en la carrera de literatura y estudia diseño gráfico; a fin de año gana un master en Madrid para perfeccionarse en diseño, pero rechaza la beca.

1996 e.v.: Tabaja en la agencia publicitaria de Mani Torres durante un año y luego funda su propia empresa.

Se separa de «Niebla Púrpura» pero no de Darío, con quien organiza la nueva formación «Puente al Sol», un grupo de rock con influencias árabes e hindúes en el que también participa su hermano menor Facundo.

2000 e.v.: En febrero se dedica de lleno a la publicidad dejando a un lado la música y funda una nueva agencia asociado

con Darío.

El 28 de setiembre concluye *La Trilogía Reflejo* (compuesta por la ópera-rock de tres movimientos, un ensayo literario de cinco capítulos basado en la tira cómica inédita *M.A.X.* que había escrito y dibujado a los doce años, y una pieza teatral de tres partes) tras conocer a la reina escarlata de la obra: Elizabeth Taulo.

Inicia sus estudios de idioma inglés con las profesoras Isabel de Marozzi y un año después con Soledad Scotta en A.T.I.C.A.N.A.

2001 e.v.: Durante este año concluye el curso de idiomas pendiente y rinde un exámen de nivelación para concluir el ciclo siguiente. Realiza diversos cursos de inglés y estudia fonética con Ramón Ríos.

Su amigo Humberto Nadal le indica las ventajas del vegetarianismo y la homeopatía, lo que cambiaría radicalmente su manera de ver la Naturaleza.

2002 e.v.: Conoce al Dr. Atom Inoué, profesor japonés de *kaiigaku* y medicina complementaria radicado en Nicaragua, con quien descubre los procesos alquímicos en las danzas bionergéticas y ejercicios de reiki y tai-chi. Durante su aprendizaje se contacta con miembros del grupo Eco-Salud con quienes entabla una estrecha relación.

2003 e.v.: Experimenta una revelación después de estar reunido con sus *frateres* Juan y Pablo, su hermano mellizo y un amigo (¿los cuatro pilares de la Esfinge Tetramórfica?). Encuentra el significado de esta experiencia psico-espiritual, que más tarde describirá como *"la plataforma que me impulsó a conocer el Quinto Elemento, fueron la base de la pirámide que me elevó hasta la luz",* fascinante, y se lanza a escribir en estado de trance el poema

Muerte del Yo, que más adelante publicará en *Liber II*.

Comienza a componer su segundo musical: *Cleo-Pax*, el 5 de junio, pero no lo concluye ese mismo año. Discute con Elizabeth la posibilidad de editar un primer tratado hermético antes de continuar con el proyecto teatral sobre la experiencia post-mortem de *Cleopatra*, señalando el capítulo final dentro de la brujería-shamánica y abriendo las nuevas puertas hacia su futura dedicación mágicka.

El 20 de agosto, durante un viaje a Buenos Aires para formar parte del jurado del Lápiz de Oro para agencias de publicidad de Argentina, se encuentra con miembros de Greenpeace. Inmediatamente se convierte en *Amigo del Rainbow Warrior* (48.348).

El 26 de agosto funda «La Duat», un grupo de estudios de filosofía hermética con su hermana Penélope y su amiga Anabel Bessone de la provincia de Córdoba, Argentina.
De esta experiencia internauta nace el antes mencionado tratado hermético que postergaría la producción de su segundo musical:

El nuevo proyecto se conocería como *Liber II: Lapis Philosophorum*. Un libro que re-emergería parte del epílogo del indédito *Liber I* (o *La Trilogía Reflejo*), sus investigaciones de historia y tradición espiritual mundial, más las discusiones en los foros de «La Duat» (http://groups.msn.com/LaDuat) llevadas a cabo hasta el 26 de diciembre de 2003 e.v.

Durante el proceso creativo del *Liber II*, es aceptando una orden paramasónica-neotemplaria de España, ingresando oficialmente el día 8 de noviembre con el grado de Probationer en la Societas Ordo Templi Orientalis y en

grado de Neófito en la Ordo Astrum Argentum.

Esta Escuela de los Misterios es liderada por Gabriel López de Rojas (fr.·. Prometeo, fr.·. Oz), sucesor legítimo de la orden fundada por Aleister Crowley (fr.·. Perdurabo, fr.·. Baphomet, La Bestia 666, Maestro Théion), profeta del Eón de Horus (19 de marzo de 1904 e.v.) y autor del *AL vel Legis* o *Libro de la Ley* revelado por el sacerdote egipcio *Aiwass*; este libro es utilizado actualmente como el viejo testamento de la orden iniciática. López de Rojas es el profeta del nuevo Eón de Zión (16 de agosto de 1999 e.v.), y representa el paso posterior a la tarea de Crowley, también es autor de muchos libros entre los que se encuentran el *Liber Zión* revelado por el dios de la Luz, *El Iniciado Masónico*, *Los Illuminati*, *Misterios Templarios*, *Por la Senda de Baphomet*, etc.

2004 e.v.: El 8 de enero comienza a escribir *Liber III: Hieros Gamos*, un nuevo tratado hermético-filosófico sobre la iniciación alquímica y la búsqueda del legendario Grial templario.

El día 16 de enero el OHO y Gran Maestre Gabriel López de Rojas emite en la ciudad de Barcelona el nombramiento para Fr.·. Thot-M del cargo de Venerable y Cabeza Nacional de la Societas O.·. T.·. O.·. de la República Argentina.

Al día siguiente, dos meses y medio después de su iniciación en la orden, concluye con el I° grado en menos tiempo que el estipulado.

Recibe el II° grado Minerval de la Ordo Templi Orientalis y Dominus Liminis de la Golden Down (grado creado por Aleister Crowley para la orden interna en la Astrum Argentum). Lo desarrolla con gran naturalidad y rapidez, y culmina su *Liber III* a finales de febrero.

A cara de ingresar al III° grado, se publica en Internet la *Primera Tríada de Thot-M* (http://groups.msn.com/La-Duat/librosdethotm.msnw), conteniendo el *Liber I: La Trilogía Reflejo* del año 2000 e.v., *Liber II: Lapis Philosophorum* del 2003 e.v. y *Liber III: Hieros Gamos* del 2004 e.v.

A partir de su cumpleaños número XXVIII, Fr.·. Thot-M decide emprender una nueva carrera aplicando los principios de la orden en todos los ámbitos.

El día 10 marzo recibe el mencionado grado de Mago Menor y Mayor y comienza a recuperar el material que había dejado pendiente desde el año anterior para concluir su *Liber IV: Cleo-Pax*, inaugurando así, el primer tratado de la *Segunda Tríada de Thot-M.*

Ese mismo mes, el Gran Maestre de la Orden le pide que diseñe la portada de una nueva edición donde se compilarían el *Liber Legis* de Aleister Crowley y el *Liber Zión* de Gabriel López de Rojas basándose en el arte de tapa de sus propios libros. De esta manera, Thot-M se convierte en colaborador de Ediciones G y desarrolla un vínculo más cercano con sus *fráteres* y *sórores* españoles.

El 22 de marzo desarrolla el foro virtual «Eco Salud» (http://groups.msn.com/EcoSalud) junto a su amigo Humberto Nadal, con quien programa una serie de eventos a proyectar tanto internacional como regionalmente desde el Noroeste argentino. Comienzan de esta manera a generar lo que llamarían una revolución ecológica y concientización de salud sin precedentes.

Tras nueve años sabáticos se re-inscribe en la carrera de filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán.

En abril, antes de participar como padrino en la boda de su hermano menor decide anunciar oficialmente su anulación del bautismo católico (en vísperas de Semana Santa) en la parroquia San Gerardo. Habían pasado veinte años desde la primera vez que había experimentado la presencia de *Lucifer,* quien bajo la forma de *Bafomet*, la cabeza parlante de los Caballeros Templarios, había hecho nuevamente contacto como dios verdadero durante sus ritos mensuales.

Esta experiencia quedaría grabada en su dibujo del andrógino divino y dios verdadero *Bafomet*, al que habría realizado en sus ahora recurrentes estados de trance. Esta obra, sería vista por el OHO de la Orden, quien le escribe desde Barcelona expresando su gran sorpresa por la similitud de la imagen con la entidad dionisíaca que le dictara años atrás el *Liber Zión*.

Dedicará entonces su siguiente tratado, *Liber V: Eosphorus*, donde se incluye el cuento premiado *La Cueva*, a *Bafomet*. Este poyecto sería trabajado paralelamente al *Liber IV*, pero lo editaría durante su siguiente grado de la S. O.·. T.·. O.·.

En el número XVI de la revista *Baphomet* de España, publicada el 12 de abril por Ediciones G, aparece el comentario de su *Liber II* en la sección Novedades Editoriales: *"Marco Albornoz (frater Thot-M), Cabeza Nacional de la Societas OTO en Argentina, ha publicado el interesante libro Lapis Philosophorum, con Amérika MD. El libro expone un buen número de enseñanzas de la Tradición Occidental."*

Sus primeros bocetos para *Liber V* se envían a Barcelona como un ensayo titulado *Luz de Zión*. La investigación de su obra le permitiría obtener el siguiente grado de la Ordo Templi Orientalis, con el que iniciaría sus primeros

pasos en la masonería egipcia y los ritos de Memphis-Misraïm. Este nuevo nivel (Royal Arch IV°) significaría una nueva etapa alquímica para su iniciación y la muerte simbólica a la que tanto le había dedicado en su musical *Cleo-Pax*.

Su experiencia en el R.·. O.·. M.·. M.·. enriquece los conocimientos alcanzados para desarrollar sus futuras teorías.

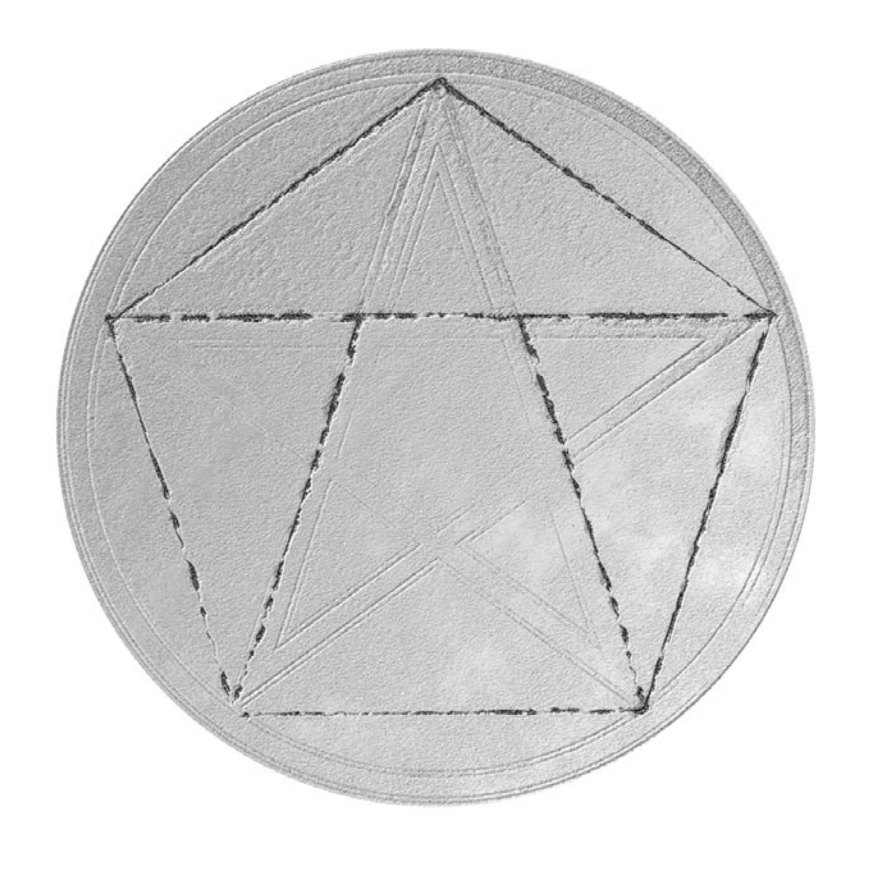
Lleva a cabo, alentado por su profesor Marcelo Barrionuevo-Chebel, numerosos ensayos sobre filosofía antigua, lo que le permite descubrir nuevas técnicas de investigación y nuevas fronteras en el pensamiento platónico.

En mayo López de Rojas le solicita escribir un pequeño prólogo para su nuevo libro autobiográfico, en el cual se notará la influencia de los mitos griegos, en este caso, el *Prometeo* protagórico, que serán los pilares de las nuevas piezas literarias de Thot-M.

Junio es el mes de finalización de una etapa fundamental. El 21 recibe desde España el prólogo de su *Liber V* escrito por el Gran Maestre de la Orden. También concluye con este título, y posteriormente, con sus estudios del IV° de la Societas Ordo Templi Orientalis.

“... es en verdad, el hombre un dios, no sólo porque todo lo comprende con el intelecto, sino porque en sí mismo une y recoge toda la perfección de las sustancias de las cosas.”

(Giovanni Pico della Mirandola, 1463-1494 e.v.)

INDICE

ANNUIT COEPTIS

SIGILLVM SANCTVM FRATERNITATIS A∴ A∴

Este título diseñado para publicar en Internet en el mes de julio de 2004 es una nueva-edición de
Liber V: Eosphorus editado primeramente por La Duat y Amerika MD en formato papel bajo
el I.S.B.N. n° 987-21210-6-0 del mes de junio de 2004.